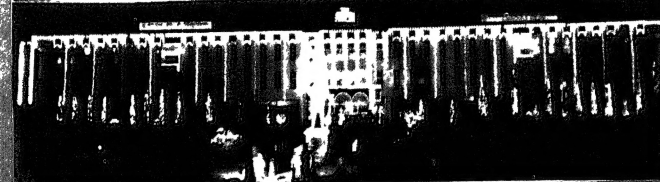
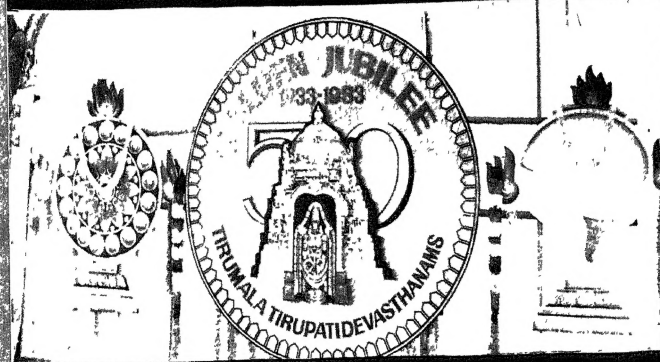
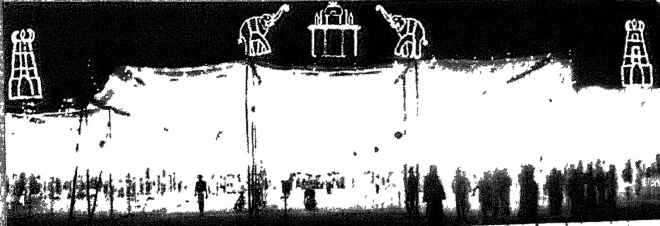

செப்டம்பர்

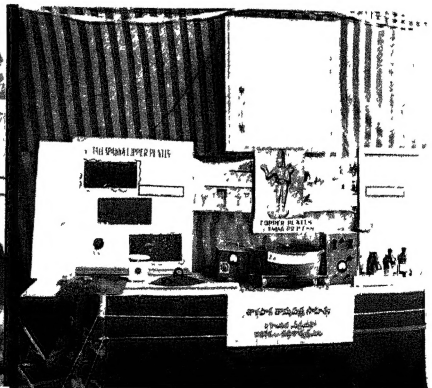
செ. 1984

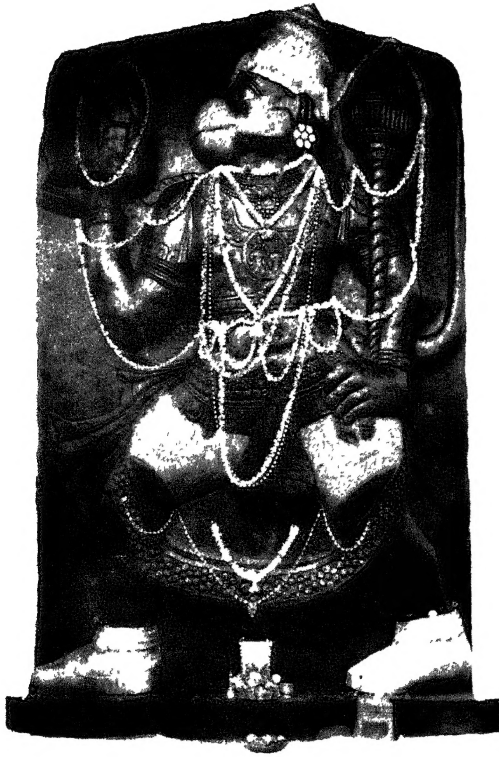
விலை ரூ. 1/-

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

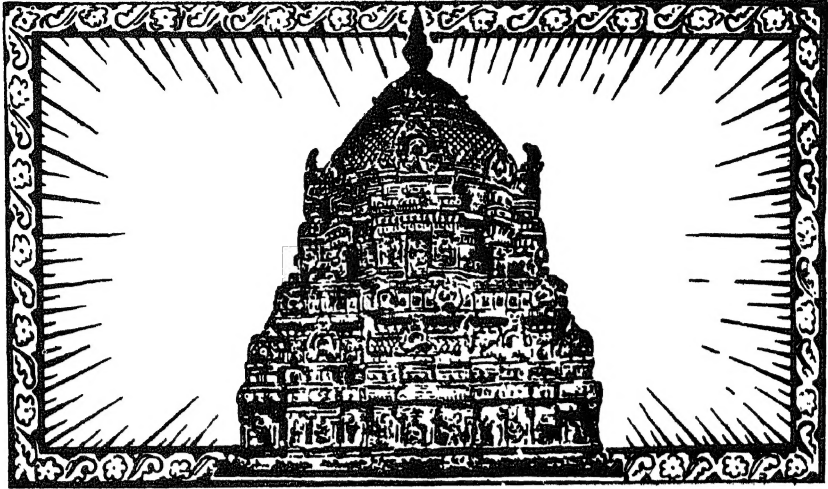

யத்ர யத்ர ரகுநாத கீர்த்தனம்
 தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்த காஞ்ஜலீம்
 பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம்
 மாருதீம் ந மத ராக்ஷஸாந்தகம்

ஸ்ரீஇராமனுடைய கதையைச் சொல்லுமிடங்களில் கையை
 அஞ்சலி பந்தம் செய்து கொண்டிருப்பவரும், ஆனந்த பாஷ்பத்
 தினால் தனம்பிய கண்ணையுடையவரும், ராட்சசர்களுக்கு யமன்
 போன்றவருமான அனுமாரை நாம் எல்லோரும் நமஸ்கரிப்
 போமாக!

ஹனுமத் தியான ஸ்லோகம்-ஆதிசங்கரர்.

தனிப்பிரதி ரூ. 1
வருடச் சந்தா ரூ. 12

மே, 1984

மலா 14
இதழ் 12

உள்ளுறை

சிறப்பாசிரியர் :
திரு. ஜி. குமாரசுவாமி ரெட்டி
I.A.S.,
செயலாட்சித் தலைவர்,
தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

ஆசிரியர் :
திரு. கே. சுப்பாராவ், எம்.ஏ.
துணையாசிரியர் :
திரு. என். எம். ராமமூர்த்தி, எம்.ஏ.,

அச்சிடுபவர் :
திரு. எம். விஜயகுமார் ரெட்டி,
மேலாளர்,
தி.தி.தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி.

பிரதிக்குழு :
THE WELFARE OFFICER
Publication Section, T.T.D.,
K. T. Road,
TIRUPATI.

	பக்கம்
உங்களுடன்...	3
திருமஞ்சன ஈடுபாடு	4
அரனுக்குகந்த அரிய கூவினம்	5
பெரிய உடையார்	4
ராகு	12
திருவேங்கடமலை வரலாற்று மாலை	13
கம்பன் கண்ட சந்தங்கள்	16
மஞ்சள் மகத்துவம்	17
துவாதசி திதியில் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு வழிபாடு	18
அம்மையப்பர்	21
பின்னவன் பெற்ற செல்வம்	23
ஸாள் க்ராமம்	25
வைணவ வினா-விடை	27
பன்னிரண்டு	29
ஆனந்த விமான நிலையம்	31
கீதை காட்டும் நல்வழி	33
மறையோனின் மனக்குறை!	37
கூடல் நகர் கண்ட ஆழ்வார்	39
செய்திச் சுருக்கம்	41

அட்டைப்பட விளக்கம்

முகப்பில் :
மின்னட்டையில் :
இரண்டாவது :
முன்னுபது :
தி.தி.தேவஸ்தான பொன் விழா
சிறப்புப் புகைப்படக் காட்சிகள்

உங்களுடன்....

கீலங்கள் மாறியுமும் உலக அரங்கில் நேற்றும் இன்றும் இந்தியா தனக்கென ஒரு தனிச் சிறப்பிடம் பெற்று விளங்குகிறது. நாளையும் இப்பெருமை நம் பாரதத்திற்கு உண்டு. இந்தியாவைப் போன்று பல மொழிகள், பல இனங்கள் வேறு ஒரு நாட்டில் இருந்திருந்தால், அந்நாட்டின் காவிரியிலும், கங்கையிலும் தன்னின் ஒடிமிருக்காது, செந்திர்தாள் புரண்டோடிக்கொண்டிருக்கும். இது போன்று நடவாது இருப்பதற்குக் காரணமென்ன என்பதைச் சற்றே சிந்தித்தோமானால், இந்து சமயத்தின் பெருமையும் சிறப்பும் நமக்கு நன்கு தெரியவரும். உன்னும் உன்னிலும், உடுக்கும் உடையிலும் இடத்திற்கு இடம் மாறுபாடு கொண்டிருக்கும் இந்தியன், தன் வாழ்நாளில் ஒரு தடவையாவது இராமேஸ் வரத்திற்கும், பத்ரிநாதத்திற்கும் செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு உள் உணர்வுடன் இருக்கின்றான் எனின் அதற்குக் காரணம் என்னவாக இருக்கும்! அதுதான் இம்மண் தந்திட்ட சமய உணர்வின் மான்பு. இத்தகுச் சிறப்புமிரு இந்து சமயத்தில் ஈடுபட்டு, அதன் அருமையை அறிவித்து வளர்த்தவர்கள் பல சமயப் பெரியோர்கள், அவர்கள் தந்திட்ட தத்துவக் கருத்துக்களும். சமயக் கொள்கைகளும், சமய இலக்கியங்களும் இந்து சமயத்தின் கருத்துக் கருவூலங்களாகவும், பதிப் புதையல்களாகவும் விளங்குகின்றன. இந்து சமயத்தின் மேன்மை நமது வேதங்களில் பொறித்திருந்தாலும், அங் வேதக் கருத்துக்களை சாமாண்யமும் உயர்ந்தவர்களுக்கும் உயர்கதி பெற்றிட, நம் சமயப் பெரியார்கள் அவற்றினை பல சமய இலக்கியங்களின் மூலம் அளித்த தத்துவள்ளார்கள். இவ்வாழ்க்கை இலக்கியங்கள், ஏதோ நம் முன்னோர்களால் உண்டு உறக்கி விழித்த நேரத்தில் அவிழ்த்து விட்ட புறஞ்சூர்வியல்கள் என நாம் நினைத்தோமானால், நாம் திருந்துவதற்கு நாம் எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தாலும் போதாது என்ற முடிவுக்குத்தான் வரவேண்டும்.

நம்மிடம் இருக்கும் சமய இலக்கியங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மானிக்கப் பெட்டகமாக இருந்தாலும், இராமனின் கதையைக் கூறிடும் இராமாயணம் ஒரு தனிச் சிறப்பு கொண்டு திகழ்கின்றது. அக்காவியத்தில் உலவும் பல பாத் திரங்கள் ஒன்றை ஒன்று மிஞ்சிடும் வகையில் ஒளிரிவிடுகின்றன. அவற்றுள் ஒன்று அனுமனின் படைப்பு. தவ்வலையும், தொண்டர்களாலும், பகைவர்களாலும், போற்றப்பட்டு மான்கொண்டவன் அஞ்சனமிக் மைந்தன் அனுமன். பிறப்பால் விலங்கானாலும், பண்பால் மனிதனாக நடமாடி, ஆற்றலால் அறிஞனாகத் திகழ்ந்து, அடக்கம், அன்பு, அருள், பொறுமை, தியாகம் போன்ற இறைமைப் பண்புகளால் தெய்வமாக விளங்கி கடர்விட்ட அனுமனின் பாதத்திரம் நமக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி.

இராமாயணத்தின் மற்றைய காண்டங்கள் அவ்வவ் இடத்திற்கும், நிகழ்ச்சிகளுக்கும் உரிய பெயர்கள் கொண்டு விளங்க, தனி மனிதன் ஒருவனின் பெருமையை விளக்கிடும் வகையில், அனுமனின் புகழ்பாடும் பகுதியாக சுந்தர காண்டம் விளங்குகிறது. சுந்தரம் என்றால் அழகு என்று பொருள்படும். அனுமனின் உருவத்திற்கும் அழகிற்கும் சிறிதும் பொருத்தமில்லை எனினும், அவன் உலவிய பெரும் பகுதிக்கு சுந்தர காண்டம் எனப் பெயரிட்டான் வான்மீசி! ஏன்? அழகு என்பது வெளித் தோற்றத்தைக் கொண்டு எடை போடும் ஓர் அளவுகோல் அல்ல. பண்பாலும் செயலாலும் நாயகனாக அமைவும் போதுதான் மனிதன் அழகனாகக் கருதப்படுகின்றான். இதைத்தான் சுந்தர காண்டம் நமக்குக் கூறுகின்றது. மனிதனுக்குத் தேவையான ஆன்மிக உயர்வு காண நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாசரம், தாழ்வு போன்ற யோகப் பண்புக் கூறுகளைக் கொண்டு, ஆத்ம பலம், மனோ பலம், புத்தி பலம், தேக பலம், பிராண பலம், சம்பல் பலம் ஆகிய திறமைகளைப் பெற்று, தியாகம், கடமை, நேகம், நுண்ணறிவு ஆகியவை கொண்டு விளங்கும் அனுமன் உண்காமமில்லே அழகுக்கு இலக்கணம் வகுத்த ஒரு பேரழகன் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை.

கக்ரீவனும், விபீடனனும் அரச ஆசைக்காக இராமனிடம் சரணடைந்தவர்கள். ஆனால் அனுமனோ, இராமனே வைகுந்தத்திற்கு அவன் அழைத்தபோது, இப்புவியில் இராமனின் நாமஸ்மரணை செய்வதே இப்பிறவியின் நோக்கம் எனக் கூறிய அனுமனின் பெருமையை என்னென்று புழுவது! இராமனால் சொல்லின் செல்வனாகச் சிறப் பிக்கப்பட்டு, எங்கு, எப்படி, என்ன பேசுதல் வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து ஒரு சிறந்த ராஜ் தூதனாக விளங்கிய அனுமனின் பாதத்திரம் இன்று நம்மவர்க்கு ஒரு சிந்தனை ஊற்றாக விளங்குகிறது. செய்த தவறுக்கு வருந்துதல் வேண்டும், கோபத்தை அடக்குதல் வேண்டும் எனும் உயர் பண்புகள் மனபோதாரிய சேதையாக நினைத்த பிறகும், இலக்கைக்குத் 'தி' வைத்த பிறகும் நடந்த அனுமனின் போக்கால் அறிந்து இன்புறலாம். தத்துவ நோக்கில் பார்த்தால் ஸ்ரீவாத்மாவான சேதையை பரமாத்மாவான இராமனிடம் இணைக்கும் ஓர் ஆசார்ய புருஷனாக அனுமன் (ஹனுமத் ஸ்மேன குருணா) விளங்குவதைக் கண்டு மகிழலாம்.

'நவவியாகரண வேதா' எனவும் 'சர்வ மந்திர தந்திர யந்திர ஸ்வரூபி' எனவும் அழைக்கப்பட்டு விரைவு, தெளிவு, ஆர்வம், நுட்பம் போன்ற இன்றியமையாத பண்பு நலன்களைப் பெற்று, பத்திக்கு ஓர் இலக்கணமாகவும் தொண்டர்க்கு ஓர் உருவமாகவும், நட்புக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும், பண்புக்கு ஓர் உறைவிடமாகவும் விளங்கித் திருவடியின் திருவடினைப் பணித்தேத்துவோமாக!

★ திருமஞ்சன ஈடுபாடு ★

சேதநர்களாகிய ஸம்ஸாரிகள் எம்பெருமானைப் பர, விபூஷ, விபவ, அந்தர்யாமி அர்ச்சை என்கிற பல வித நிலைகளில் அனுபவிக்கிறார்கள். இவ்வைந்து நிலைகளிலும் மிக உயர்ந்ததாகப் பேசப்படுவது அர்ச்சாவதாரமேயாம். இதற்குக் காரணம் எம்பெருமான் ஸ்தலங்களில் அடியார்களின் வீறுப்பத்திற்காகத் தனது பரஸ்வரூபத்தை தாம விட்டுக் கொண்டு செளரீய, வாத்திய, ஓளதாரியத்தாலே எழுந்தருளியிருப்பதேயாகும். இந்த அர்ச்சாவதாரத்தின் பெருமையைக் கூறப் புகுந்த முதலாய்வார்களிலும் முதல்வரான பெயர்கையாழ்வார்,

“தமருகந்த தெவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே

தமருகந்த தெப்பேர் மற்றப்பேர்
தமருகந்த தெவ்வண்ணம் சிந்தித்து
இமையாதிருப்பேரே அவ்வண்ணம்
ஆழியாகும்”
என்று அருளிச் செய்துள்ளார்.

இவ்வாறு எழுந்தருளியுள்ள அர்ச்சாவதார மூர்த்திகளிலும் பெரிய பெருமான் என்றும் நம்பெருமான் என்றும் போற்றப் பெறும் ஸ்ரீரெங்கநாதனின் விக்ரஹ ரூபத்தை அநிலைளந்தர்யமெனப் பேசுவர் ஆழ்வார்கள்.

இத்தகு விசேஷ ரூபமுடைய நம்பெருமான் தம் அடியார்களுக்குக்கண்ணமுகு, நலையமுகு, உத்தவ அழகு எனப் பலவற்றைக் காட்டி மயக்கச் செய்தேயும் இவையெல்லாவற்றையும் விட அவனின் திருமஞ்சன காலத்திலே தோளினினை மேலும் நன்மார்பின் மேலும் கூடர் முடி மேலும் புனைந்த தண்ணந்துழாய் மாணியை புடையவனுய் ஸ ஹ ஸ்ர தாரை கொண்டு திருமஞ்சனம் கண்டருளும் அவரைகதி ஒன்றிருக்கிறுக்கிறதே!

அதற்கு ஈடு இனியே இல்லை எனலாம். இதனாலேயே கூரத்தாழ்வானின் திருக்குமாரராகிய ஸ்ரீ பராசர பட்டரும் இந்நிலையில் நம்பெருமாளிடம் மோஹித்து யின்று அழகான பல ஸ்லோகங்களை இட்டருளினார். இவற்றைத் திருமஞ்சன கட்டியம் என்றும் வடிவழகுக் கட்டியம் என்றும் அழைத்து இன்னவையும் எல்லா ஸந்திதிகளிலும் திருமஞ்சன ஸந்திவேசத்தில் ஸேவிப்பது வழக்கம். ஸ்ரீ பட்டர் அருளிய இவற்றுள் எல்லாம் மிக சிலாக்யமாகக் கூறப்படுவது ‘த்வம்மே ஹம்மே’ எனப்படும் ஒரு ஸ்லோகமாகும்.

ஸ்ரீ பராசர பட்டர், திருமஞ்சனக் கோலத்தில் துளப மாணியணிந்து எம்பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் நிலையினை, ஏதோ ஒரு ப்ரமாணம் பண்ணுவான் ஒருவன் நிலைக்கு ஒப்பிட்டு இந்த அழகான ஸ்லோகத்தை யிருகிறார். அதாவது,

“த்வம்மே ஹம்மேகுதலித்த தத்பிகுத
இதம் வேதஸூர்ப்ரமாணாத்
ஏதச்சாநாநிதித்தாதுபவ விபவாத்
ஸோபி ஸாக்ரோச ஏவ |
க்லாக்ரோசா கல்ய?தோதிஷுமம
விதிதா கோத்ரஸாக்ஷிஸுதாஸ்யாத்
ஹந்த த்வத் பக்ஷபாதி ஸஇதி நருகஸ
ஹேமருக்கயமத்யஸ்தவத் த்வம் ||

இதன் விசேஷ அர்த்தத்தை இங்கே சுருக்கக் காண்போம்.

நம்பெருமான் தண்ணந்துழாய் அணிந்து திருமஞ்சனம் கண்டருள வித்தமாயிருக்கையைக் கண்ணுற்ற ஸ்ரீ பட்டர் தமக்குள் ஒரு சந்தேகம் பிறக்கிறதாம். லோக விஷயங்களில் இருவரிடையே ஏதேனும் சர்ச்சை ஏற்படுங்காலத்து ப்ரமாணம் பண்ணுவன், தான் சொல்வது சத்யம் என நிரூபிக்க துளசி மாலை யணிந்து முழுக்குப் போடுவது பிரஸ்துதம். அது போன்ற நம்பெருமான் காக்கிறதும் அவஸ்யம் என்ன என்று ஆச்சரியப்படுகிறார். உடனே பிறக்கிறது இந்த ஸ்லோகம்.

சேதனன் தன் பிறப்பை உணராது தானிட்ட வழக்காய்த் தனக்குத் தானே தலைவனாய் பாவித்து தன்னுள் உறையும் தனிப்பெருந்தலைவனுக்குத் தான் அடிமை என்பதை அறியாது அக்ஞானத்தில் மூழ்கிக் கிடப்பதைக் கண்ட எம்பெருமானுக்கிப் பரிதவித்து, “சேதநா! நீ என்னுடைய சொத்து” என்கிறார். அப்போதும் சேதநன் அதனை ஏற்காது ‘நான் உனக்கு அடிமையல்ல’ என்கிறான். அதனைக் கேட்ட எம்பெருமான் ‘நீ இவ்வாறு சொல்வதற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது’ என வினவ அதையே அவரிடம்

திரு. T. T. வரதராஜன்,
B.A., B.COM., C.A.I.I.B.I.
அமைந்தகரர்

திருப்பிக் கேட்கிறான் சேதநன். அதற்கு எம்பெருமான் வேத மூலமே ப்ரமாணம் என்று கூற, வேத மூலப் ப்ரமாணங்கள் அநாதி காலமானதாகையால் அதனை ஏற்றுக் கொள்வாரில்லை என்றும், தனக்கோ ஸ்வாதந்தரியம் என்ற முக்கிய அறுபவப் ப்ரமாணம் உண்டென்று சேதநன் விவாதிக்கிறான். சேதநனின் ஸ்வாதந்தரியத்தை கிதை முதலானவற்றில் தாம் ஆக்ஷேபித்துள்ளதாகியிருக்கிறார் எம்பெருமான். அவ்வளவில் ஸம்ஸாரியானவன், ‘நீ சொல்வது சத்யம் என்பதற்கு சாக்கி எவரேனும் உண்டோ’ என வினவ, ஸம்ஸாரிகள் யாவரும் சேதநன் பக்கலில் இருப்பவர்களாதலாலே முழுக் கூடக்களைத் தன் சாதியாகக் காட்டுகிறார் எம்பெருமான். முழுக் கூடங்கள் தனக்குச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என பகவானே கீதையில் கூறியுள்ளபடியால் அதனைச் சேதநன் ஏற்க மறுக்க, எம்பெருமான் வேறு வழியின்றி, தன் சொத்தாகிய சேதநன் நாம் இமந்து விடுவோமோ என்றஞ்சி, ப்ரமாணம் ஒன்றே கடைசியாக எஞ்சி நிற்க, அதைச் செய்ய மிடத்துத் துளப மாணியணிந்து இத்திருமஞ்சனக் கோலத்துடன் வீற்றிருந்து சேதநர்களின் மதியற்ற எண்ணத்தைத் தோற்கச் செய்யும் படியாய் இருக்கும் இருப்பிது என்ற சமத்தகாரமாகத் தலைக்கட்டுகிறார் ஸ்ரீ பராசரபட்டர்.

அரனுக்குகந்த அரிய கூவிளம்

நமது நாடு ஞானத்திலும், மெய்ஞ்ஞானத்திலும் வளர்ந்து செழித்துள்ள தத்துவச் சோகியாகும்.

இதனைக் கர்ம பூமி என்றும், ஞானபூமி என்றும், தர்மபூமி என்றும் முன்னோர்கள் பாராட்டியுள்ளனர்.

இன்றும் அத்தகைய இயல்புகளில் மிக்கோங்கியே இருப்பதும் கண்கூடாகும்.

உலக நாடுகள் அனைத்தும் தெய்வத்துவத்திலும், மருத்துவ ஞானத்திலும் தங்களை ஆய்வில் ஈடுபடுத்தி கொள்ள நமது பரத கண்டத்தையே இலக்காக, வழிகாட்டியாகக் கொண்டுள்ளன என்பதிலிருந்தே நமது நாட்டின் பெருமையை உணரலாம்.

ஆதிமூலவிய திருமால் அனைத்தையும் தன் ஆற்றலால் தன்னிடமிருந்தே விளங்கச் செய்ததோடு அவற்றையே தன் உருவாகவும் கொண்டுள்ளான் என்பது வைணவ சித்தாந்தத்தின் முடிவாகும். இங்கும் அங்கும் எங்கும் எதிலும் அது அதுவாக உள்வன ஆதலால் விட்டுணு என்றும் அவனை அழைக்கின்றோம். எங்கும் வியாபித்திருப்பவன் என்பதே அதன் பொருளாகும்.

அவனன்றி அணுவும் அசையாது என்ற அசையா நம்பிக்கை உடையதும் நமது நாடாகும்.

ஒரு புறம் திருமாவை மருத்துவனாகக் காணும் நம்மோர் நெற்றிக்கண்ணையும் முதல் சித்தனாகக்கண்டு உவந்துள்ளனர். சித்த மருத்துவமூலன் சிவனே.

அவ்வகையில் இரு மூர்த்திகளும் உலகிற்கு மருத்துவ நலத்தையும், மூலிகைகளின் சிறப்பையும் போதித்துள்ளனர்.

சிவனை வைத்தியநாதன் என்றும் மருந்திசர் என்றும், குறிப்பிடுவதும் இதன் பொருட்டேயாகும்.

மூலிகைகளில் இதுதான் சிறப்புடையது இதுதான் சிறப்பில்லாதது என்று பகுத்துக் கூறுதல் இயலாததாகும்; எனினும் எது எதனை மேற்கொள்ளுகின்றோமோ அவ்வவற்றை மிகைப்படுத்துச் சொல்வதல்லால் வேறு வழியில்லை. ஒவ்வொரு கோணங்களில் ஒவ்வொன்றும் அரிய ஆற்றலைப் பெற்றவையாக உள்ளமையே இம்மரபுக்குக் காரணம்.

திருமால் உலப்பது திருத்துழாய் என்றால் சிவனார் உலப்பது கூவிளம் என்பதாகும்.

அறத்தை போதிக்கவும், கடைப்பிடிக்கவும், அறநெறிகளை வகுக்கவும் திறன் கொண்டதோடு என்பதனால் நமது நாடு தருமபூமியாயிற்று. எவ்வுயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்டொழுகும் இயல்பு கொண்டது இந்நாடு. செந்தன்மையே செவ்விய அறமென்பதில் ஐயமில்லை.

கவிஞர். தண்டமிழ்ப்பீடத்தன்,
ஏசுனை-94

அறிவு என்னும் ஞானத்தில் சிறந்து மருத்துவ ஞானமும், தெய்வத்துவ ஞானமும் கொண்டு ஞான பூமியாகி அவற்றையெல்லாம் நேரிய முறையில் செயல்படுத்தவும் தன்னை ஈடுபடுத்தியவருவதனால் கர்மபூமியாகவும் விளங்குகிறது பாரதம் என்பது உலகறிந்த உண்மையாகும். இதனால்,

இறையைக் கண்டோரும், தாமே இறையாக நின்றோரும் ஆழ்வார்கள் எனவும், சித்தர்கள் எனவும், முனிவர்கள் எனவும் விளங்கினர் என்பது தேற்றமாகும். இன்றும் அத்தகைய

பண்பினோரைக் காணவும் செய்கின்றோம்.

ஆதிமனிதன் மரத்தையும், மலையையும், நெருப்பையும் வணங்கி வந்ததோடு மண்ணையும், காற்றையும், விண்ணையும் (நீரையும்), மதியையும், கதிரையும், பாம்பையும் கூட வழிபட்டான் ஆதலால் அப்படி வணங்கப் பெற்ற மரங்களில் வீல்வ மரமும் ஒன்றாகும். இதுவே கூவிளம் என்பதாகும். இதற்குக் கருவிளம் என்று மற்றுமோர் பெயரும் உண்டு.

“ஏழிசையாய் இசைப் பயனாய்” என்ற வாத்தலுரடிகளார் தில்லைக் கூத்தன் கைலாய நாதனைப் பாடியது போல் அவனை இசையையாய் உள்வதால், அவ்இசையை எப்பொழுதும் “அசைந்து இசை கோடலின் அசையே, அவ்வசையும் சீர் கொள நிறுவினீர் சீரே” என்ற இலக்கணத்திற்கிணங்க தமிழ் மொழியை அகத்தியனுக்குப் போதித்த போழ்து அண்ணலின் தமருகம் ஒலிப்பித்ததும் அதனின்றே மொழி ஒலி எழுந்தது என்பர். அம்மொழியின் இலக்கணத்திலும் யாப்பிற்குச் சீர் வழி கூறிடுகையில் வாய்ப்பாடாக கூவிளம், கருவிளம் என இவ்வில்வமே இடமுறத்தலும் சிவனார் உகப்பிற்கு ஏற்றது என்பதை காட்டுவது சித்திக்கத்தக்கதாகும். தமிழோடு இயைந்து இசையோடு திகழும் பெற்றி இம் மூலிகைக்கே உண்டு.

நெருப்பிடைஆரும் ஆண்டவனுக்கு நெருப்புக்கண உள்ளது போல் நீரும் குளிர் மதியும் அவன் முடிமேல் திகழ்தல் காணுகின்றோம். நீரில் காற்றும் உண்டு என்ற உண்மையை அவனை காட்டுதல் வியப்பன்றே.

உலகம் வாழ்வதற்கு காற்றும், நீரும், நெருப்பும் இன்றியமையாதனவாகும்.

இவைதாம் நம் உடலில் உள்ள வாதம், பித்தம், கபம் என்பனவாகும். இவற்றை ஒரு நிறையாக இருக்கும் வண்ணம் நாம் நமது சரியை, கிரியை மூலமும், அறிவின் மூலமும் பேணிப் போற்றுகல் வேண்டும். இதனையே,

“ மிகுபம் குறையிழும் நோய்செய்யும்
நூலோர்
வளி முதலாம் என்னிய முன்று”

என்று திருவள்ளுவரும் எச்சரிக்கின்றார்.

ஏதேனும் ஒன்று மிகுந்தாலும் குறைந்தாலும் துன்பத்தைத் தரும் என்பது கண்டுகூடு. ஆயினும் நம்மவர்கள் குழந்தைக் கவர்ச்சியினும், பொறுப்பின்மையாலும் உடலினைப் பாதுகாக்கத் தவறி விடுகிறார்கள். அத்தவறிலால் ஏற்படும் மிகுகளைக் களைந்து முன்போல் ஆரோக்கியமாக நலமாக உடலினை இயங்க வைத்துக் கொள்ளவே மூலிகைகளையும் அவற்றிலுள் சமைத்த மருந்துகளையும் நாட வேண்டியது கடமையாகின்றது.

வில்வம், வாத பித்த கபக்குற்றங்களை நீக்கவல்லது என்று சொல்வார்கள். சிவபிரானுக்கு ஒரு வில்வஇலை யைப் பூசையிற் காணிக்கை ஆக்கி லாலே முப்பேழைப் பாவங்களையும் போக்கிக் கொள்ளலாம் என்பது சித்தாந்தம்.

புராணங்களிலும் இக்கூவினத்தின் மனமையை உணர்த்துவதற்குப் பல வரலாறுகள் உள்ளன. அவற்றையும் இங்கு அறிதல் நன்றதவின் ஒரு சில வற்றைக் கூறுகின்றேன்.

சிவராத்திரி நாளன்று யார் விரதமிருந்து வில்வத்தால் சிவனைப் பூசித் தாலும் எல்லாப் பேறுகளுடன் சிவபதமும் கிடைக்கும் என்பது இறைவடிகாரர் கண்டமெய்மையாகும்.

பகலெல்லாம் காட்டில் திரிந்து வேட்டைக்கு எதுவும் கிடைக்காமல் களைத்துப் போன ஒரு வேடன் இரவு வந்து விட்டதால் தன் இருப்பிடம்

செல்ல இயலாது ஒரு மரத்தின் மீது ஏறி ஒரு கிளையில் அமர்ந்தான். அக்கிளையினமீதே படுத்திருந்தால் தூக்கமயக்கத்தில் தவறிப் போய் தரையில் விழுந்தால் காட்டு மிருகங்கள் நம்மை இரையாக்கி உண்டு விடும் என்ற பயத்தினால் கிளையின் மீதே கண் விழித்திருக்க எண்ணினான். ஆனாலும் களைப்பும் அசதியும் ஒருக்கால் கண்ணை நித்திரையில் ஆழ்த்திவிடக் கூடும் என்ற அச்சத்தினால் அம்மரத்தில் உள்ள இலைகளை ஒவ்வொன்றாக விடவும் வரை பறித்துப் பறித்துக் கீழே போட்டவண்ணம் இருந்தான். பொழுது புலர்ந்தது. கீழே இறங்கிய வேடனுக்கு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது. அங்கே விரிசடை முக்கண்ணர் தோன்றி வேடனுக்கு அளியுடன் அருள பாலித்தார். காரணம் வேடன் ஏறியிருந்த மரம் வில்வ மரமாகும். அவ்விதழ்க்கை கீழே மரத்தடியில் குடி கொண்டிருந்த இனிக் குழந்தையின் சிலையுருவம் தம்மேல் ஏற்ற ஏற்றமாகும். அதுமட்டுமின்றி வேடன் இரவு முழுவதும் கண் விழித்தும் ஆகாரமின்றியும் இருந்த அந்தப் புனித நான் சிவராத்திரியாக அமைந்ததுமேயாகும்.

ஏதும் தெரியாமல் நிகழ்ந்த இவ்வேடனின் செயலுக்கே ஆண்டவன் அருள் செய்தார் என்றால் இம்மூலிகையின் மாசுறு தன்மையே தன்மை யன்றோ!

இம்மரத்தில் மூன்று சக்திகளும் வசிப்பதாகக் கருதுவர். திருமகள் மனமகள், கலமகள் இவர்கள் அரசமரத்தில் வசிப்பதாக எண்ணுதல் போன்றே.

இலக்குமி தோத்திரத்தில் கூட ‘வில்வத்தில் வசிக்கின்றவனே’ எனக் கூறியுள்ளார்கள்.

கோ என்ற ஓரெழுத்துச்சொல்லை நினைக்கும் போது புகவும், திருமகளும் தன் நினைவுக்கு வருவார்கள். அந்தப் பசுவினிடத்தில் அகப்படும் துந்து பொருட்களையும் “ பஞ்ச

கௌவியம்” என்பர். வைதிகச் சடங்குகளில், இந்துக்களின் வழக்காற்றில் புனிதமானதாகக் கருதும் இந்த “பஞ்சகௌவியம்” என்பதில் சேர்க்கப் பெறும் பொருட்களில் ஒன்றான கோமயத்திலிருந்துதான் சிவபெருமானால் உயிர்களின் சகல பாவங்களையும் போக்குவதற்காகத் தோற்றுவித்தார் இவ்வில்வமரத்தை என்பது சமய நூல்கள் கூறும் வரலாறு.

கோமய உற்பவம், திரிபீஜம், சங்கராணந்தம், சுத்த பத்மப்பிரியம், ஈச விருட்சம், வியாதம், புஷ்பாதிகம் யக்ஞசுத்திரம், அபிஷ்டவாதம், புருஷார்த்த சித்திரம், சிவப்பிரியம் எனக் கூறும் பல பெயர்கள் வில்வமரத்திற்கே உரியனவாகும்.

இப் பெயர்களால் கூவினத்தைப் பூசனை செய்தால் எரும்பேய் வெற்றிகளையெல்லாம் எய்துவர் என்பதும் பெயர்களிலேயே காணப் பெறும் பொருள்களே உணர்த்துகின்றன. இம்மரத்தின் நிழல்பட்டாலே புனிதம் ஏற்படும் என்பதற்கும் ஒரு புராண வரலாறு உள்ளது. அதனையும் காண்போம்.

ஒரு கொடுங்கோல் மன்னன், வேட்டையாடிய பின் நிழலைத் தேடி அங்குக்கானகத்தில் கண்டவில்வமரம் ஒன்றின் கீழ் வரும் போது அம்மரத்தின் அண்மையில் தவமிருந்த முனிவர் ஒருவரின் திருநீறு காற்று வாக் கில் மன்னன் மீது சிதறிப் போய் பட்டு விட்டது. உடனே அரசன் மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று தவமுனிவரிடம் தாம் இதுவரை செய்து வந்த பாவங்களைக் களைவதற்கு வழி கூறுமாறு வேண்டினான். முனிவரோ ஒரு வில்வ மரத்தையிறவி அதன் நிழலில் வாழ்ந்து வருவீர்களானால் தங்களின் பாவங்கள் பகலவரைக் கண்ட பனி போல் நீங்குவதோடு பிறப்பறுபேறும் பெற்று சிவலோகம் அடைவீர் என்று அரசனுக்குக் கூறினர். அவ்வாறே செய்து மன்னவன் பயன் பெற்றான்.

இதே போன்று கொடும் பாதகங் களையெல்லாம்செய்த மகாபாவியான ஒரு வேதியனும் மார்க்க்சுடேவ முனிவரின் அருள்மொழிப்படி வில்வ மரக்கடியில் அமர்ந்திய சிவலிங்கத் திற்கு வழிபாடு செய்து புனிதம்பெற் றுள் என்பதும் வில்வச் சிறப்பிற்குச் சான்றாகும்.

வில்வ மரத்தை பெரும்பாலும் வெட்டுவது அரிதாகும். பண்டைக் காலத்திலேயே ஆயுர்வேத மருத்துவ முன்ஞெடிகளும், வழிகாட்டிகளு மாண வங்க சேனர், பவப் பிரகாசர், சரகர், கச்சுதர், சக்ரதத்தர் முதலா னோர் இக்கூவினத்தின் மருத்துவ சக் தியை உணர்ந்து கையாண்டுள்ளனர், மூலவியாதிசுக்கும்,காய்ச்சலுக்கும் மிற்றத்தென சரகர் நிச்சயித்தார். குருதி கலந்த சேதபேதியை நிறுத்த வல்லது என கச்சுதர் பரிந்துரைத் துள்ளார். சக்ரதத்தரோ உடல் நலத்திற்கு மேல் பூச்சாகக் கொள்ள லாம் என்பதோடு, நாட்பட்ட கழிச் சல், சேதபேதி, குருதி மூலம், வார்தி, நீரேற்றம் ஆகியவை நீங்குவதற்கும் பயன்படும் என்று கண்டார். வங்க சேனரும் பவப் பிரகாசரும் இவ் வாறே கண்டறிந்தார்கள்.

வில்வம் பொதுவாக நம் நாட்டில் எங்கும் வளரக்கூடியது. இமயமலைப் பகுதியில் சிவலிங்கம் கடல் மட்டத் திற்கு ஏறத்தாழ 4000 அடிகள் உய ரத்தில் இம்மரங்களைக் காணலாம்.

வில்வ இலைகள் ஒரு காய்பில் கிளைத்து தனியாக இல்லாமல் மும் முன்றாகக் குழுவாக இருக்கும். பதி னேரு இலைகளும் குழுவாக இருக் கும் மரங்களும் உண்டு.

வில்வமலர்கள் தேனின் மணத்தை ஒத்ததாக வாசனையைவீசும். பசுமை யோடு கூடிய வெண்ணிறமாகக் காணப்படும்.

வில்வப்பழம் வனப்புடன் சாம்பல் நிறம் கலந்ததாக இருக்கும். பருக் கும் போது சில மஞ்சள் வண்ணம் பெறுதலும் உண்டு.

காட்டு வில்வமரத்தின் காய்களின் மேல் ஓடுகள் கெட்டியானவை யாகும்.

மரத்தின் பலகைகள், கட்டைகள் உறுதியானவையும், வழுமழுப்பான பான்குடையவையும் ஆகும். பலகை கள் கூட மணமுள்ளவையாகும். இழைப்புளியால் இழைத்து மெரு கேற்றும் போது வெகு எழிலாகக் காணக் கூடிய மரமாதலால் வீட்டுப் பொருட்களும், கோயில் தேர்களும், மரச் சிறப்பங்களும், உழவுக் கருவி களும், கடைசல் வேலைப்பாடுடைய பொருட்களும், எண்ணெய் ஆலைக் கும், சரக்கரை ஆலைக்கும் வேண்டிய பொருட்களும், குழவி, உலக்கை, சீப்புக்கள், கைப்பிடிகள் முதலியன வும் இவைக் கருவிகளும் இதனால் செய்கிறார்கள்.

விரிசல் ஏற்படாத வில்வ பழத்தின் மேல் பாகம் மஞ்சள் சாயத்திற்குப் பயன்படுவதோடு இதுவே காலிகோ அச்சிற்கும் உதவுகிறது.

பழத்தின் உட்பாகம் உள்ள கதுப் புக் கூழை சுண்ணாம்புடன் கலந்து உறுதியாகப் பிடித்துக் கொள்வதற் காகக் கிணறு கட்டும்போது உபயோ கிக்கிறார்கள். இந்தக்கூழ் அழுக்கை நீக்க வல்லதாகையினால் துணிகளின் சலவைக்கும், “வார்னீஷ்” போலப் பயன்படுத்தவும் உதவுகிறது. “டிரக்ட்” பெட்டிகள் தயாரிப்போர் ஒட்டுவதற்குரிய பணிகளுக்கும் இம் மரத்தின் பிசின் மெழுகை அதாவது பசையைக் கையாளுகிறார்கள்.

ஆயுர்வேதத்தோடு, சித்தா, யூனனி, ஹோமியோ, அலோபதி மருத்துவ சிஞ்சைகளிலும் வில்வம் நிகரற்றதாக உள்ளது.

பெரிய வில்வப் பழத்தின் ஒரு அமைந்துள்ளதைப் பார்த்தால் மனி தனின் மண்டை ஒட்டின் கபாலத்தை ஒத்ததாக விளங்கும்.

பழத்தின் கதுப்பிலிருந்து இனிப் பூப் பானங்களும், அல்வாவும், வேகி யமும் செய்கிறார்கள்.

காய்ததிலிருந்து குரணமும் கெய் கிறார்கள். பல மருந்துகளில் கூட் டாகச் சேர்க்கிறார்கள்.

வெடித்த பழங்களை நல் வெண் ணெய்யில் போட்டு வெயிலில் சூரிய சூட்டில் வைத்து அந்த எண்ணெயை மட்டும் தலை முழுவதற்குப் பயன் படுத்தி வந்தால் சிரசில் ஏற்படும் குடு தனியும், கண்ணின் ஒளி அதிக மாகும், புத்தித்தெளிவும் ஏற்படும்.

இலைகளைக் கண் வீக்கங்களுக்கு சூட்டில் வதக்கி ஒத்தடம் கொடுப் பதுண்டு.

பூ, பட்டை, வேர் முதலியனவும் மருத்துவத்தில் துணை செய்கின்றன.

வீடுகளில் கை மருத்துமாக இடம் பெற்றுள்ள மாண்பும் வில்வத்தின் சீரமைக்கு எடுத்துக் காட்டாகும்.

இதய நோய்களிலும், குடல் சம் பந்தமான உபாதைகளிலும் வில்வ வேரின தொண்டு விளங்குகிறது.

பல் விபாதிகளில் கண்டங் கத்திரி யுடன், முறிந்த வில்வக்காயையும் சேர்த்துக் காயவைத்து இடித்துச் சூரணித்து சிறிது கற்பூரம் தூள் செய்து கலந்து வைத்துக் கொண்டு தினசரி பல் துவக்கி வந்தால் முக வசேகரமும், திருமுகன் அருளும் பெரு கும். பற்கள் உறுதிப்படும். விபாதி கள் நீங்கும்.

இதனையே உடவில் பூசி, சிறிது நேரம் வெய்யில் படும்படி இருந்து தினசரி குளிப்பதால் சரும ரோகம் குணமாகும்.

பூக்கள் குழந்தைகளின் மாந்த தத்தை நீக்கும்.

வில்வப் பழம், கசப்பு வெட்பாலை அரிசி, சோம்பு, கடுக்காய் இவற்றை சம பங்கு எடுத்துக் கொண்டு (சூடுக் காயின் உள்ளிருக்கும் கொட்டையை

நீக்கி விட்டுப் பட்டை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்) எல்லாவற்றையும் தூளாகி அத்துடன் முன்று பங்கு சர்க்கரையைச் சேர்த்து மீண்டும் நன்றாகத் தூள் செய்து இறுதியாக இசுபகோல் விதைத் தூளும் கலந்து வைத்துக் கொண்டு ஒரு சிட்டிகை முதல் மூன்று சிட்டிகை வரை உட்கொண்டால் சீத பேதி குணமாகும்.

குட்டினால் ஏற்படும் கோளாறுகளுக்கு விவ் இலையைப் பறித்து வியாழம் வைத்து அரை சங்கு வீதம் சிறிது தேன் அல்லது சர்க்கரை கலந்து உட்கொள்ளலாம்.

காய்ச்சலுக்கும், இரத்தக்கொதிப்பிற்கும் இதய பலமின்மைக்கும், கண் எரிச்சல் மயக்கம் முதலியனவற்றிற்கும் கூட இதனையே மருந்தாக உட்கொள்ளலாம். இரத்த சுத்தியும் ஏற்படும்.

இறுதியாக மற்றொன்றையும் சொல்ல விரும்புகின்றேன். அதாவது மந்திர சக்தி இம்மரத்தில் மிகுதியாக உள்ளது என்பதாகும். மாந்திரிகர்கள் இவ்வுண்மையை அறிந்துள்ளார்கள்.

இதன் வேரையும், அருகம்புல் வேரையும் சிறிது எடுத்து இறைவன் முன்வைத்து பூசனை செய்து அதனை தாயத்துக்களில் அடைக்கலம்செய்து

கட்டிக் கொண்டால் எல்லா செயல்களிலும் வெற்றி கிட்டுமென்பது அவர்கள் கண்ட உண்மை.

மற்றொன்றும் இதற்குக் கூறுகிறார்கள். சிவனின் மூத்தமகனான அதாவது நிறாயகனின் அருளும் கூடுமாம்.

இவற்றையெல்லாம் நோக்கும் போது விவ்ம தெய்வீகப் பணிகளிலும், இசை, சமூகம், மருத்துவம் ஆகிய எல்லாவற்றிலும் தன்னை ஈடுபடுத்தும் சிறப்பை வாழ்த்தி வணங்குதல் மாந்தரின் கடன் என்பதில் மறுப்பொன்றும் இல்லையல்லவா!

★

ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமஸு
ஐகத் குருக்களின் அருளும், வாழ்த்துக்களையும் பெற்று தெய்வீக பொருட்களைத் தயாரிக்கும் புகழ் பெற்ற நிலையமான

நவசக்தி அளிக்கும் பக்தர்களுக்கான சிறப்புச் செய்தி

ஸ்ரீ கருகி காமகோடி ஸ்ரீ ஜயேந்திர சரஸ்வதி, ஸ்ரீ சிவசகீரி சாரதா தேவி மகாநிதிதானம், கோண்டல் ஸ்ரீ ஆசார்ய ஸ்ரீ சானதித்த மகாராஜ் மற்றும் பல தலையோக்கள்

1. ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி யந்த்ரம் 24 செ.மீ. X 24 செ.மீ. 1000/-	9. வெள்ளிப்பூண்டு போட்ட 54 மணிகளைக் கொண்ட அசல் ருத்ராக்ஷமாலை (பூஜை செய்த பிறகு அனுப்பப்படும்.) 250/-
2. ஸ்ரீ சக்ரம் செனபாக்ய விஜயலக்ஷ்மி யந்த்ரம் 16 செ.மீ. X 16 செ.மீ. (ஒவ்வொன்றும்) 500/-	10. 54 மணிகளைக் கொண்ட அசல் ஸ்படிக மாலை 250/-
3. ஸ்ரீ மகாமேரு (பஞ்சலோகம்) 6 செ.மீ. 500/-	11. வெள்ளிப்பூண்டு போட்ட 54 மணிகளைக் கொண்ட அசல் தாமரை மாலை 100/-
4. ஸ்ரீ மகாமேரு (பஞ்சலோகம்) 4 1/2 செ.மீ. 300/-	12. மின்னியக்கச் செப்புக் கைவளை (12 ராசிகளுக்கு ஒவ்வொரு ராசிக்கும் 20/-)
5. ஸ்ரீ சக்ரம் மற்றும் மற்றைய சக்ரங்கள் 8 செ.மீ. X 8 செ.மீ. (ஒவ்வொன்றும்) 115/-	
6. சட்டத்துடன் கூடிய திருஷ்டி நிவர்த்தி யந்த்ரம் 50/-	
7. திருஷ்டி நிவர்த்தி பதக்கம் (தீய பார்வையாளர்களின் திருஷ்டியிலிருந்து விடுபட, வாகன விபத்துக்களைத் தவிர்க்க, தீய சக்திகளை ஒடுக்க, மற்ற	

* கோயில்களுக்கான தெய்வீகச் சுற்சிலிகள் எங்களிடம் கிடைக்கும்.

* கோயில்களுக்கான எல்லாவகையான யந்த்ரங்கள் எங்களிடம் கிடைக்கும்.

* வழக்கமான வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய தஞ்சாவூர் கலைத் தட்டுக்களும், மேலும் நாளது வரையலான சிறப்பு வேலைப்பாடுகள் கொண்டு பொருட்கள் மொத்தமாகவும், சில்லரையாகவும் எங்களிடம் கிடைக்கும்.

50 சதவிதிகை முந்தொகை செலுத்தி, பொருள் அனுப்பாணை அனுப்புவங்கள், பொருட்கள் வி. பி. பி. மூலம் அனுப்பப்படும்.

அன்பு கூர்ந்து கீழ்வரும் முகவரியுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

விவ்லகர் மகேந்திர, ஸ்ரீவித்வா உபாசகர் ஸ்வாமிஜி பி. எஸ். ஐ. மருகுசுப்பிரமணியம், (தலைவர் மற்றும் ஆலோசகர்) தலசக்தி நிலையம், 153, வாழிடல் சாலை கோபாலபுரம் சென்னை-600 086. தொலைபேசி: 812013 [ஆய்வித்தல் கட்டுமே தொடர்பு கொள்ளுதல் வேண்டும்.]

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸம்பந்தாய மரபில் 'பெரிய' என்ற அடைமொழி மிகவும் சிறப்புடையது. பரம லிலக்ஷணமானது. இஃது உயர்வு, பரப்பு, பெருமை, இனிமை, பரிவுகளின் மிகுதிச் சிறப்பைக் காட்டுவது. இச்சொல்லை நம் பூருவாசாரியர்கள் எடுத்து ஆண்டிருக்கின்ற பெற்றி உய்த்துணர்ந்து இன்புறற்பாலதொன்று. பெரியாய்முவார், பெரிய உடையார், பெரிய முதலியார், பெரிய திருமொழி, பெரியதிருமந்திரம், பெரிய கோயில் என்றிங்ஙனென ஒவ்வொரு இடத்திலும், இவ அடைமொழியின் சொல்லாட்சி நுண்மாட்சியுடையது. 'பெரிய' என்ற

சாரியர்கள் பொங்கும் பரிவுச் சிறப்பிற்கே விசேஷமாக இட்டு அது உடையோரையே இவ்விசேஷணத்தால் அழைத்திருக்கும் சீர்மையினை இங்குக் காண்போம்!

ஆழ்வார்கள் அனைவரும் மங்களாஸாசனபரர்கள். என்றோ நடந்த எம்பெருமானுடைய வீர சேஷ்டதங்களுக்குத் தோற்று, நெக்குருகி, நிலைகுலைந்து, என்றோ நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிதானே என்று ஆறியிருக்ககிலாதே, வயிறு பிடித்து மங்களாஸாசனம் செய்வது இவர்களுக்கே உரிய பண்பாம். இப்பண்பில் மற்ற ஆழ்வார்களே அஸ்தக்கப்பமாக்கும்படி பேரென்பு

கிடக்கையை தெள்ளென அருளிச்செய்யும் பாங்கினைக் காண்போம்!

மகனாகா சாஸனத்தில் மற்றுள்ள வாழ்வார்களதன்களார் வத்தளவு தானன்றில்—
பொதும
பரிவாலே லிலலிபுத்தார் பட்டர்மாரான பெற்றார்
பெரியாமுவா ரென்னும் பெயர்.

பட்டர் பிரானின் பொங்கும் பரிவே அவருக்கு பெரியாமுவார் என்ற பெயரை அளித்தது என்கிறார். மகன் தூக்கி காணமாட்டாதே பரிவின் மிகுதியால் அவர்களை உய்விக்க மறைத்தும் குளுவடி கொண்டும், பிறர் காது படாதே அந்தரங்கமாய் சொல்லி வந்து அர்த்தங்களை ஏற்படுத்தி இனிய தெனிய வியாக்கமானங்கள் அருளிய பெருமையாலேயே நெருண்ணலரியும், மாமுனிகளும் பெரிய ஆச்சார்பிள்ளை என்றும் பெரிய ஜீயர் என்றும் முறையே அழைக்கப்பட்டனர். மற்றோரிடம் காண்போம். இதிகாச ஸ்ரேஷ்டமான ஸ்ரீ இராமாயணத்தில் ஸ்ரீ ஐடாடிய மிகச் சிறந்த பாத்திரம், இவர் மின்னல் போல் தோன்றி மறைகிறார். ஆயினும் இவர் நம் மனத்தில் நிரந்தரமான இடத்தையும் பெற்று விடுகிறார். இவர் முடிவை இராமபிரானே "தேயவ மரணம்" என்று போற்று கிறான். இவர் யார் காண்போம்.

ஒகாட்டையூர் தம்பு
11. கிருஷ்ணசாமி

இவர் கருகரசா சம்பாதி என்பவரின் இளவல், பேராற்றல் மிக்கவர். ஓங்கி உயரப்பற்றும் விரைவின். மிக வலுவின். தெய்வாபசம் பெற்றவர். பலப்பல காதல்கள் அப்பாலுள்ள சேய்மைப் பொருட்களைத் துல்யமாகக் காணும் திருவடிச் சிறப்புடையவர். கோசல வேந்தன் தயரதனிடம் நட்புரிமை பூண்டவர். அவராலேயே தம்பி என்று அபிமானிக்கப்படும் பெற்றியை உடைய

பெரிய உடையார்

அடைமொழியை பொங்கும் பரிவு மிக்கிருக்குமிடத்திற்கே ஆக்கியுள்ள என்பதைக் காண்போம்!

மற்றுள்ள ஆழ்வார்களுக்கு முன்னே வந்துகித்து, நற்றிழாப் நூல்செய்த நாட்டையுத்த பெற்றிமையோரான முதலாழ்வார்களையும் பெரிய என்ற அடைமொழிமை இட்டு அழைத்தாரில்லை. நூல் அளவாலும், நூல் வகையாலும் அதிக பிரபந்தங்கள் அருளிய திருமங்கை ஆழ்வாருக்கும் இந்த அடைமொழி பெற்று, பெரிய திருமொழி என அமைக்கப்படுகிறது. பிரபன்ன ஜன கூடஸ்தராய் ஆழ்வார்களையெல்லாம் அவயவங்களாய், தான் அவயவியாய் திகழும் பரமாசார்யரான நமோழ்வாருக்கும் இந்த அடைமொழி கிட்டிற்றில்லை. பரமாசார்யரும் கலியும் கெடும் கண்டு கொண்டின் என்று ஆழ்வாராலேயே பவிஷ்யத் அவதார ஸைசனம் செய்யப்பட்ட பெருமையுடையவரான ஸ்வாமி, எம்பெருமானாரும் இவ்வடைமொழியால் அழைக்கப் பெற்றாரில்லை. ஆயின் இவ் அடைமொழியை நம் பூர்வா

மிகுதியால் ஸாவசக்தியான எம்பெருமானாகே மங்களாஸாசனம் செய்த பெருமை ஸ்ரீ விஷ்ணுகித்தர் என்ற ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் பட்டர் பிரானுக்கே உரியது. ஆகையால் இவர் பெரியாமுவார் எனப்பட்டார். காலாதீதமான திருநாட்டிலிருந்து காலம் ஆட்சி செய்யும் கொடுமை மிக்க இவ்வுலகில் பாவியர்களுக்கும், வஞ்சகர்களுக்கும், எம்பெருமானேயே இவ்விடம் செய்கின்ற கொடியவர்களுக்கும் காணும்படி அவர் தம் கண்களுக்கு இலக்காகும்படி தோன்றுகிறதே என்றும், இவ்வழகுக்கு எனை வருமோ என்றும் வயிறு பிடித்து, எம்பெருமானுக்கே பல்வாண்டு பாடி மங்களாஸாசனம் செய்தாரானோ. நம் கொடிய கண்களுக்கு இலக்கானாற்படுவது நாமறிவம். அதனால்தான் கற்பூரம் ஏற்றிக் கண்ணெச்சிற்படாமல் காக்க அழகுக்கோல் அர்ச்சாவராதங்களுக்குக் காப்பிடுகிறோம். மணவான மாமுனிகள் உபதேசரத்தின மாலையில் பெரியாய் வாருக்கு இவ் அடைமொழியை இட்டருளிய பூர்வாசார்யர்களின் உள்ளக்

வர். ஸ்ரீஇராமபிரானிடம் கொள்ளையன்பு கொண்டவர்; சாலப்பரிவினர். ஸ்ரீஇராமபிரானால் சிறிய தந்தையாவசன ஏற்கப்பட்டு அன்புடன் போற்றப்படுபவர். இவர் தெய்வமரணம் எய்திய வரலாற்றினைக் காண்போம்! இராம லக்ஷ்மணர்கள் சேதயின் தூண்டுதலால் பொன்மானின் பின்னே சென்றனர். சேத தனியே பர்ணசாலையில் இருந்தான்; இவ்வாறு உள்ள ஒரு சமயத்தை எதிர் பார்த்திருந்தவனும், மாரீசனைக் கொண்டு திட்டமிட்டு இச்சதியை நிகழ்த்திய கொடியோனுமான இராவணன் மாய சந்திராசிரி ருபத்துடன் சேதையை கவர்ந்து கொன்றான். சேத துடித்துத் தன்னைக் காப்பார் யார் என்று பதறி அற்றினான். இவளது அபயக் குரலுக்கேட்ட ஜடாயு அவனைக் காத்து, மீட்க ஓடோடி வந்து இராவணனுடன் கரும்போர் செய்தார்.

“சரணெனக் யார்கொல் என்று சானது அழுது சாம்ப அரணுடன் காவன் வஞ்சி அஞ்சேல்” என்று ஓடோடி வந்து போர் செய்து தெய்வ மரணம் எய்தியதைக் கவிச்சர்வரத்தி கூறுவதைக் காண்க. இவர் இராவணனைப் பலவாறுகத்தாக்கி, துன்புறுத்தி, சேதையை மீட்க ஆற்றிய சாகஸங்களால் நலிவுபட்டு அவள் வருந்தினாள். இராவணன் இவரை வெல்ல வகையறியாது திகைத்தான். வேறு வகையறிபி சங்கரன் கொடுத்த சந்திரபாலம் என்ற வீரவானை எடுத்து வஞ்சனையாக ஜடாயுவின் மேல் வீசி இறக்கைகளை வெட்டி வீழ்த்தினான். ஜடாயு குற்றுயிர் ஆனார். பெற்றேன் பிழைத்தேன் என சோபிராட்டியையும் எடுத்துக் கொண்டு விரைவிலே இலங்கை புக்கான்.

மீண்டு வந்த இராமனும், லக்ஷ்மணனும் பர்ணசாலையில் சேதையை அங்குக் காணுது வருந்தினர். அங்குக் காணாத நிலையில் தன் உயிரையே முடித்துக் கொள்ள எண்ணினான் இராகவன்.

“மரமே பிராட்டியைக் கண்டனயா? செடியே பிராட்டியைக் கண்டனயா?” என்று சித்தம் நெழிந்து மதி மயங்கிக் கதறலானான். லக்ஷ்மணனுடைய ஆறுதல் மொழிகள் அவனுக்கு ஆறுதலாகிவிட்டன. தேடிக்கொண்டே வந்த இருவரும் ரத்தத்துளிகளைக் கண்டு கலங்கினர். சேதையை யாரேனும் அரக்கன் ஒருவன் கொன்று உண்டிருப்பானோ என்று துடித்தனர். அருகிலேயே உடைந்த படைக்கலங்களையும் கண்டனர். அவர்கள் எண்ணம் உறுதிப்பட்டது. சற்று தூரத்தில் கழுரு அரகன் படுத்திருப்பதைக் கண்டனர். இவன் ஓர் அரக்கன் போலும். இவனை பிராட்டியைக் கொன்று உண்டிருக்க வேண்டும் என வெகுண்டு அருகே சென்றனர். அங்கே கண்ட காட்சி அவர்களை நெக்குருக்கச் செய்தது. குற்றுயிரும், குறையுயிரும் மாய்க் கிடந்த ஜடாயு இராமனை “குழந்தாய்” என விளித்து மெல்லிய ல்லவரத்தில் ‘உயிர் கொடுக்கும் நல்லோஷதியை பெருங்காணத்தில் தேடுவாரைப் போலே இவ்வகையில் பிராட்டியைத் தேடும் என் மகனே நீ இரு வாழ்வாயாக! என்னுயிரையும், பிராட்டியையும் இராவணன் ஒருங்கே கவர்ந்து சென்றான்” என்று கூறிச் சாய்ந்தார். இராகவன் அவரைப் பார்த்து ‘எந்தையே உம்முடைய ஈமக்கடன்களை யான் செய்யேன். நீர் உத்தமோத்தமான லோகத்தை அடைவீராக! (கச்சலோகம் அறுத்தமான்) என்று கூறி ஈமக்கடன்களைத் தனயன் என்ற முறையிலே ஆற்றினான். ஜடாயுவும் தெய்வ விமரிசைத் தேறி வீட்டுலகம் அடைந்தார்.

இராமன் வார்த்தை தவருதவன். அவனுக்குச் சிறப்பு ஒரு சொல், ஓர் அம்பு, ஒரு மனைவி என்பது. சேதையை விட்டுப் பிரிந்தால் ஒரு க்ஷணம் கூட நான் ஜீவிக்க மாட்டேன். (ந ஜீவேயம் க்ஷணமய) என்றும், கரையில் எறியப்பட்ட மீன் துடித்துக் க்ஷண

நேரத்தில் மடிவது போல் விரையில் மடிவேன் என்றும் கூறிய இராம பிரானின் மெய் விரதம் இருந்தவாறு என்னனோ? சொன்ன சொல்லு முடித்திலனே என்று சங்கப்பாரும் உளர். உண்மையிலேயே இராகவன் சேதயின் பிரியினால் முடியும் தருவாயில் தான் இருந்தான். அவனை உயிர் தரிக்கச் செய்தது ஓர் அற்புதம். அஃது ஜடாயுவின் மங்களா சாஸனமே. இதுவே அவனை உயிர் தரிக்கச் செய்தது.

शिवमिव शयन्मन् शयनसि महावे ।
सादेरि मन च प्राणां रावणेन उषयं हृत् ॥

ஸ்ரீராமபிரான் மதியிழந்து செயலிழந்து நின்ற நிலையினைக் கண்டு இறந்துபட்டால் என் செய்யது என்று அஞ்சியன்றோ ஆயுஷ்மன் என்று விளித்தது. உயிரளிக்கும் ஒழுதி போன்ற பிராட்டியைக் கவர்ந்து சென்று விட்டான் கயவன். அவனைத் தேடி கிடைக்காத நிலையில் உயிர்தரிக்க வல்லதோ என்று அதிசங்கித்து உளமார குழந்தாய் எல்லையற்ற ஆயுட்காலம் நீ வாழ்க என மங்களாசாஸனம் செய்தருளினார். இவருடைய மங்களாசாஸனம் பலமே இராமனை உயிர்தரிக்கச் செய்தது என்பார் ஆளேரார். இன்றேல் பின்னுள்ள காண்டங்களுக்குப் பிரஸத்தியே இருந்திராது போயிருக்கும். ஸ்ரீ இராமாயணத்தில் ஸ்ரீ இராம பிரானை ஆயுஷ்மன் என்று பெற்ற தந்தையோ கோரலையோ மங்களாசாஸனம் செய்யவில்லை. இப்பேறு இம்மஹாத்மாவுக்கே கிட்டிற்று.

வானர வீரர்களிடம் இராமபிரான் இந்நிகழ்ச்சியைக் கூறும் பொழுது மனம் நெகிழ்ந்து “சரணெனக் கார கொலென்று சானகி யழுது சாம்ப அரணுடன் காவன்வஞ்சி அஞ்சல் என்று அருளின் எய்தி மரணுடைக்கொடியோன் கொல்ல மொய்யவர் முடித்துத் தெய்வ மரணம் என்னாதபெற்றது என் வயின் வழக்கன்றோ” என்று கூறுகிறான். தன்

னுயிர் நீத்தும் சரணடைந்தாரைக் காத்தல் கடன் என்று என் தந்தை நேற்று செய்து காட்டினுனே அதை மறக்க முடியுமா? நான் விடனைக் காத்தலுறுதி என்கிறேன். கழகரசன் என்றே ஐடாயு என்றே கூறுது 'என் தந்தை' என்று கூறுதல் கானக. இராமபிரான் அவரை சிறிய தந்தையாகவே மதித்துப் போற்றி வந்தான் என்று முன்பே கூறினம். தனயன் என்ற முறைக்கேற்ப அவர்க்கு சமக்கடன்களை ஆற்றினான். தந்தைக்கு, தாரம், தனயர் ஆகியோர் உடைமைப் பொருளாவர் என்பது மனுவாக்கு. இவ்வுடைமைகளை உடைய வராதலால் தந்தை உடையார் என்பது பொவர். 'ஸ்வம்'ஐ உடையவர் ஸ்வாமி. ஸ்வாமியான தந்தையை உடைமையாளர் அல்லது உடையார் என அழைத்தல் மரபு. தந்தை என்பதும் உடையார் என்பதும் பரியாயச் சொற்கள். ஒரு பொருள் சொற்கள். ஆக சிறிய தந்தையான ஐடாயு 'சிறிய உடையார் ஆனார்' அவரது பொங்கும் பரிவு, மன்களா சாஸனச் சிறப்பு காரணமாக இவரை நம் பூருவாசாரியாகன் 'பெரிய உடையார்' என்றே அழைத்துப் போந்தான்.

மந்திரங்களில் சிறந்தன ஸ்வாயக மந்திரங்கள். அவை மூன்றுள் திருவஷ்டமகூடம் சிறந்தது. இஃது பொருட் சிறப்பாலும் பயனளிகளும். உயர்வாலும் உயர்கதிகூற்றும் ஒரே உபாயமான தன்மைகளால் பெரிய என்ற அடைமொழி பெற்று பெரிய திருமந்திரம் எனப்படுகிறது.

'காட்டினுன் திருவரங்கம் உய்பவருக்கு உய்யும் வண்ணம்' என்று ஈராடிடைப்பட்ட திருவரங்கத்திலே உய்யும் ஓர் உயிர் கிடைக்காதா என்று பரமகிருமையானே படுகாடு கிடக்கிறுறென்பர். பெருமானாலே ஆராதிக்கப்பட்ட பெருமானாகையாலும் குருபரம்பரை முதல்வருகையாலும் தானே சிஷ்யனும், ஆசார்யனுமாய் பிறவிப் பெருங்கடல் நீத்

தற்கு பெரிய திருமந்திரத்தை வெளியிட்டுள்ளதை சீர்மையிலுமும் பெரிய என்ற அடைமொழி பெற்று பெரிய பெருமான் என அழைக்கப்படுகிறார்.

கருதாமாத்திர பிரசன்னசாரயரும் யமுனைத் துறைவர்க்கே அற்றுத் தீர்ந்த பரமசிஷ்யனும் ஆன எம்பெருமானுரை யமுனைத் துறைவர் திருவடிகளில் சேர்ப்பிக்காதே தானே திருவிஸ்சின அருளியது, உயிரின் நிலையாமையையும், எம்பெருமானுரின் பேரார்வத்தின் துடிப்பிணையும் கண்டு அன்பு வெள்ளம் ஓட கருணையாலே மந்திரோபதேசம் செய்தருளினார். ஆகையினால் அவருக்கும் ஆசாரியரானார். ஆளவந்தாரிடத்து நேரடித்தொடர்பு அற்ற போது தன் வழித்தொடர்பிலுலே அதனை ஈட்டெற்றினார். இப்பரிவு காரணமாக பெரிய நம்பி என்று அழைக்கப்பட்டார்.

ஆழ்வாருக்கு அடுத்தபடியாக பிரபன்ன சந்தானத்திற்கு ஊற்று

வாயாகவும், யோகத்திலே ஆழ்வாரை சாக்ஷாத்தரித்து, பணம் கிடக்க மனம் புனராதே, ஆழ்வார் அருளிச் செய்த களை அழிந்து போகின்ற மக்கள் வாழ்விற்காக இசை கட்டியும், தானம் வழங்கியும், தாரணியோர்க்களித்த பொங்கும் பரிவே இவர்க்குப்பெரிய முதலியார் என்ற பெயரைத் தந்தது. பெரிய என்பது தன்னளி பற்றி முதலியார் என்பது குருபரம்பரை முதல்வன் என்பது பற்றி.

கைங்கர்யபூரீயில் தலை சிறந்த கருதமான பெரிய திருவடி என்னலும், ஆஸ்திதலக்ஷணத்திற்கு அவன் காட்டும் பரிவேயாம்.

இவ்வாறு சொல்லாற்றவறிந்து உரிய இடத்தே உரிய பொருளில் இவ் அடைமொழியை அழகுபட விதியோகித்திருக்கும் மேதாவிவாஸம் நம் பூருவாசார்யர்களுக்கே உரியது.

ஸ்ரீ கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயில், திருப்பதி.

ஆர்ஜித சேவைகள்

கட்டணம்

நேரம்

1. அபிஷேகம்

ரூ. 1/-

காலை 9-30 முதல்

நபர் ஒருவர்க்கு

10-00 வரை

2. ஸகஸ்ரநாமா அர்ச்சனை

ரூ. 1/-

மாலை 5-00 முதல்

நபர் ஒருவர்க்கு

6-00 வரை

பிரஸாத கட்டண விவரங்கள்

1)	புனியோதரை	—	ரூ. 50-00
2)	பொங்கல்	—	ரூ. 55-00
3)	தத்யோதனம்	—	ரூ. 40-00
4)	சர்க்கரைப் பொங்கல்	—	ரூ. 65-00
5)	தோசை	—	ரூ. 35-00
6)	ஸீரா	—	ரூ. 155-00
7)	கேஸரிபாத்	—	ரூ. 85-00

வானியல் மேதையும், ஜோதிஷக் கலை பின் சர்வ நுணுக்கங்களையும் அறிந்த பேரறிஞருமான “வராஹமிஹிரர்” ராகு கேதுக்களைக் கௌரவஞ்சிவ கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. அவை வெறும் நிழல்கள் என்றும், அவை போன்ற சாயைகள் வான மண்டலத்தில் கணக்கிடலாக்காதவை உள்ளன என்றும், அவைகள் ஜீவிதத்தில எந்த ஒரு பெருத்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாதென்றும் கூறுகிறார்.

ரிகவேதத்தை ஆராய்ந்தால், ஸவர்பாணு என்ற அரக்கன், தான் பெற்ற அளவுகடந்த வரபரசாத பலத்தின வலிமையால் தனது அசுரமாயை கொண்டு இருளைப்படர விட்டு - சூர்யனை மறைத்ததாகவும் இந்த தத்துவத்தை ஆத்மேய வம்சத்தில் தோன்றிய மகரிஷிகள் நன்கு உணர்ந்திருந்தனர் என்றும் கூறப்பெற்றுள்ளது.

சந்நிர விதியும், சூர்ய விதியும் சந்திக்கின்ற பாத ஸ்தானங்களில் ஒன்றே ராகு என வானியல் நூல்கள் கூறுகின்றன.

சுமார் 27 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சந்திரன் இந்தப் பூமியைச்சுற்றி வருகிறது. இதுபோல் சுற்றிவரும்போது சுமார் 495 நாட்கள் ஆனதும் சந்திரனின் வடபாகம் (North Nove) சூரிய பாதையில் அபஸம்யமாசு (Anticlockwise) ஒரு விரையை ஏற்படுத்துகிறது. இந்தக் கணக்கைக் கவனித்துப் பார்த்தால், இந்த விரைவு சுமார் 1½ வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஏற்படுவது நமக்குத்தெரியும். இதனையே ராகு கேதுப் பெயர்ச்சி என்கின்றனர்.

நவக்ரஹங்களில் சனிக்கும் செவ்வாய்க்கும் என ஒரு வித தனித்தன்மை உண்டு. அந்த இரண்டின தன்மைகளில் ஐம்பது சதவிகிதத் தன்மையோடு, எந்த இடத்தில், எந்த ராசியில், எந்த பாவத்தில் இந்த ராகு கேது அமர்கின்றனரோ

ராகு

அந்த ஸ்தான விசேஷத்தையும் கொண்டு விளங்குவர் என ‘ஜ்யோதிஷப்ரஞ்சம்’ என்ற க்ரந்தத்தின் ஆசிரியரான அமரர் ஸ்ரீ உ.வே. நடாதூர் வேங்கடாசார்ய ஸ்வாமியின் சித்தாந்த நிர்ணயம் கூறுகிறது.

ஒரு நபரின் ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்கு ஐந்தாமிடத்தில் ராகு இருந்தால் புத்ர தோஷமும், ஏழாமிடத்தில் இருந்தால் களத்தோஷமும் ஏற்படுகிறது. இந்த சர்ப்ப தோஷ சாந்தியும், நிவ்ருத்தியும் மிக விரிவாகக் கூற வேண்டிய ஒன்றாகும்.

அபமருத்ய தோஷம், விஷம் சாப்பிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொள்ளுதல், விஷம் ஊட்டப்பட்டுக் கொலை செய்யப்படுதல், ராஜ பிளவை ஏற்படுத்தல், *Lenkama* என்றும் *Blood cancer* என்றும் கூறப்படுகின்ற ரக்த புற்று நோய் உண்டாதல், பாம்பு கடித்து மரணமேற்படுதல் போன்ற அச்சம் பாவிதங்களுக்கு இந்த ராகுவே காரணமாகும்.

ஸைஹஸ குலத்தைச் சேர்ந்த இந்த ராகு ஒரு ஜாதகத்தில் ஜீவனஸ்தானத்தில் இருந்து வலு

ஜோதிஷ விசாரதை
வி பிச்சையையுமாள்
பாண்டிச்சேரி.

வாகவும் அமைந்துவிட்டால் பாம்பு களால் பெருத்த வருமானத்தை அடைபவராகவும், விஷ மருந்து உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையால் பெரும் பொருள் ஈட்டுபவராகவும் விளங்குவர். க்ரஹண காலத்தில் யம மந்திரத்தையும் ராகு மந்திரத்தையும் ஜபித்து சித்தி பெறுவது வைத்துக் கொண்டால், யாரை பாம்பு கடித்திருந்தாலும் ஆச்சர்யகரமான முறை

யில் விஷத்தை இறக்கி விட அவரால் முடியும்.

ஒவ்வொரு க்ரஹத்துக்கும் உரிய சமித்துகள் இருப்பதுபோல் “ராகு” வுக்கு உரியது “அருகம்புல்”. இந்த அருகம்புல் அடர்ந்தும், நிறைந்தும் இருக்கும் இடங்களுக்கு அருகாமையில் பொதுவாக பாம்பும் இருக்கும், கிரியும் இருக்கும்.

பாம்பை எதிர்த்துப் போராடி, அதனிடம் கடிபட்டாலும் விஷம் ஒன்றும் செய்யாமல் ‘கிரி’ பிழைத்துக் கொள்ளும் மர்மம் ராகுவுக்குப் பிரிதியான இந்த அருகம்புலில் தான் உள்ளது.

எந்த விஷக்கிருமியும் வளர ஒட்டாமல் தடுக்கும் ஆற்றல் இந்த புல்லுக்கு உண்டு. அதனால்தான் சாணியைக்கூட, பிள்ளையார் என்று பிடித்து வைத்து அதன் தலையில் அருகம்புலில் செருகியவுடன் அந்த சாணிக்கு ஒரு தனி மகிமை ஏற்படுவதோடு, அந்த சாணியில் எந்தக் கிருமியும் வளர முடியாமல் காய்ந்து உலர்ந்து போகும்; இதே ராகுவின் சமித்தான அருகை சம்பந்தம் கொள்ளாமல் சாணி ஓரிடத்தில் இருந்தால் ஈயும், கிருமியும் சேர புழுத்து நாற்றம் உண்டாகும்.

பாம்பு கடித்தால் அந்த இடத்தைக் கிரிச் சிறிது ரத்தம்வழிந்தபின் அநதக் கடியாயில் கோழத்திரம்விட்டு அரைந்த அருகம்புலில் வைத்துக் கட்டிவைக்க விஷம் விலகும். விஷம் அதிகம் ஏறி, பலகிட்டிவிட்டு, உடல் நீலம் பாரிக்கத் தொடங்கினால் பாம்பினால் கடிபட்ட அந்த மனிதரை வாழைப்பட்டைகளின் மேல் வந்திர மின்றி படுக்கப் போட்டு, ராகு மந்திர ஜப உச்சாடனத்துடன் ராகு வைத் தியானித்தால் கிட்டிய பற்கள் தாமே விலகும், பிரகு அருகம்புலில் பகவின் கோமயத்தில் அரைத்து அநதக் கரைசலை வாயில்விட்டு அருந்த வைத்தால் விஷம் முறிந்து மீண்டும் ஸவாசம் நேர்படும். காசியப் பர் அருளில் ராகு ஸ்தோத்திரமும் ராகு கவசமும் பாராயணம் செய்ய தால் விஷபிடை அணுகாது; ஸர்வ பிஷ்ட சித்திகள் ஏற்படும். ★

•தாடீ தூட்:

ஞிகோலிந்த ராஜனுடைய
உருவ அமைப்பு முதலியன

ஸ்ரீஹரிவம்சம் பவீ ஷ்ய பர் வம்
இருநூற்றுமுனாறு - அத் தியாயம்
பௌஷ்கரனது (பிரமனது) தோற்ற
முரைக்கும் கெட்டததில் - பெருங்
கடலில் பள்ளிகொள்ளும் நாராயண
பகவானுக்கு, இடையூறுக மதுவெண்
றும் பெரிய அசுரன் தமோ ருணத்
தோடு உண்டானான். அவனுக்கே
உதவி செய்யுமவனாக கைடபென்
னும் வேரோர் அசுரன் ரஜோருணத்

அமைந்த ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸ்மருதியின்
முதலாமத்தியாயத்தில் = ஆதிசேஷ
குடியி பாம் பிஷ படங்களிலுள்ள
மணிகளின் பேரொளியினால் இது
இன்னதென்று ஊகித்து அறிய முடி
யாத திருமுகக் கமலமுடையவனும்
நூறுசந்திரரோடு ஸமானமானவனும்
பதினாயிரம் சூரியரோடு ஒத்த காந்தி
யையுடையவனும் பொன் னுடை
அணிந்தவனும், நவரத்தினங்களினு
லும் அலங்கரிக்கப் பெற்றவனும்,
கண்கள் கூசுவதனால் பார்க்க முடியா
தவனும் சூரியன் போன்ற கிரீடத்தி

கொண்டு உம்முடைய திருவடிகளின்
நடுவில் இருக்க விரும்புகிறேன் என்று
கூறினான். பகவானும் அங்ஙனமே
இரு என்றார் பூமிதேவி தன்
கோரிக்கை நிறைவேற்றப் பெற்று
அங்ஙாறே செய்தான் என்று சொல்
பட்டுள்ளதாலும், ப்ர ஹ்மா ன் ட
புராணம் வேங்கடாசல மகாத்மயம்
முதலத்தியாயம் கூரீராப்தி நாதனை
வருணிக்கும் கெட்டத்தில் - ஸ்ரீதேவி
பூமிதேவிக்களால் ப்ரீதிபுடன் வருடப்
பெற்ற திருவடிகளை யுடைய வன்
என்று கூறப்பட்டதாலும், இங்

★ திருவேங்கடமலை வரலாற்று மாலை ★

(ஸ்ரீமத் அனந்தார்யர் அருளிய ஸ்ரீ வேங்கடாசல-இதிஹாஸ மாலாவின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு)

தோடு உண்டானான் - என்றிது முத
லாக மதுகைடபவசுரர்களுடன் சந
திப்பும், அகன் பிறகு அழகுடைய
வனாய் பல யோஜனைகள் பரந்த
திருமேனியுள்ளவனாகப் பளளிகொண்
டருளுமவனும், பிரமதேவன் வீற்றி
ருந்த திருநாபிக் கமலமுடையவனும்
இருமகேசனுமாகிய திருமாலை அவ்
வசுரர் இருவரும் வணங்கிக் கூறினர்
என்று மதுகைடபரால் வணங்கப்
படும் தன்மையும், அதற்குப் பின்பு
உத்தமவசுரரான அவ் விருவரு ம
கொழுதவர்களாய்ப் போரா செய்ய
விரும்பிக் கோபித்துக் கண்கள் சிவக்
கப் பெற்றுக் கொடியவர்களாய்
அங்குப் பிரமம தேவனைக் கண்டு,
‘வெள்ளைத் தலைப்பாகையணிந்து
நான்கு முகங்களுடன் கூடித்தாமரை
மலரின் நடுவில் இருக்கும் நீ யார்?’
என்று வினவியது காண்கின்ற படி
யினால் நான்முகன் வீற்றிருக்குமிட
மான திருநாபிக் கமலமுடைமையும்
அறியப்படுவதனாலும், பாற்கடல்
நாதனான திருமாலுக்கும் பூமிதேவி
க்கும் நடந்த ஸம்பாஷணையாக

னாலும் குண்டலங்களிரண்டினாலும்
அணிசெய்யப்பெற்றவனும் மெல்லிய
கரங்கள் கொண்டு மலர் மகளால்
பிடிக்கப் பெற்ற திருவடியினை யுடைய
வனும் தேகமெடுத்து வந்த (சங்கு
சககரம்) ஆயுதங்களினால் சுற்றும்
லோலிக்கப் பெற்றவனுமாய்க்
கொண்டு சேஷசயனத்தில் சாயந
துள்ள மதுகுதநனைப் பூமிதேவி கண்
டாள், அத் தாமரைக் கண்ணனை
அவள் கண்டு வணங்கினாள் என்று -
திருப்பாற்கடல்நாதனுடைய திருவரு
வமைப்பு வருணிக்கப்பட்டுள்ளமை
யாலும், அதிலேவே தொண்ணூறு
றெட்டாமத்தியாயத்தில் - இவ்வாறு
கூறப்பட்ட பூமிதேவி முடியும் முழந்
தாள்களும் பூமியில் படுமாறு நமஸ்
காரம் செய்து, பகவானே உமது பக்
கத்தில் எப்போதும் நான்கு மகா
பூதாலயங்கள் உள்ளன. (அதாவது)
சங்கு,சககரம்,கதை (தண்டு)தாமரை
மலர் இவற்றை முறையே உருவமா
கக்கொண்ட ஆகாசம், வாயு, தேஜஸ்
ஜலம் இவைகள் உள்ளன. பூமியான
நானும் இந்த (பெண்ணின்) உருவம்

நான் கூறப்பட்ட உருவமைப்புக்களு
டன் கூடியவராக கோவிந்தராஜன்
பிரதிஷ்டை செய்விக்கப் பட்டார்.
இங்ஙனமே-ஆதிசேஷனுடைய விஷ்
்ருவாலைகளினால் மதுகைடபர்கள்
எரிக்கப்பட்டார்கள்-என்றுள்ள வச
னத்தினால், நகரமும் அதுவே காரண
மாக எரிக்கப்பட்டக்கூடுமென்று அஞ்சி
(யாதவராஜனால்) அந்தநகரமும் கருட
னது உறுப்புக்களின் அமைப்புடைய
தாக நிரூபிக்கப்பட்டது.

திரு நி. அ. கிருஷ்ணமாசாரியர்,
கிரேமணி-விதிவான,
திருப்பதி.

ஸ்ரீ கோவிந்தராஜனும்
ஸ்ரீ வேங்கடேசனும்
ஒருவரே என்னை

இவ்விதமாகச் செய்வித்து பகவத்
ராமாநுஜ முனிவர் மேலும் கூறுவா
ராயினர். வாராய் யாதவராஜனே,
கோவிந்த ராஜனும் திருவேங்கட
நாதனும் கூரீராப்தி (திருப்பாற்கடல்)
நாதனுடைய அவதாரமாகையாலே

இருவரும் ஒருவரையென்று அறியக் கடவாய் ஓடுவியங் கடவன் க்ஷீராப்தி நாதனது அப்தாரமான் பீரம் மாண்ட புராணம் முதலிலுள்ள இரண்டு அத்தியாயங்களில் தெளிவாக உள்ளது. ஆதிசேஷனுடைய அவதாரமான இருவேங்கடமலை எப்படி பகவானுடைய திருமேனியாகவும் இருக்கிறதோ, அப்படியே திருவேங்கடநாதன் ஸ்ரீவைகுண்ட நாதனுடைய அவதாரமாயிருந்த போதிலும் அவனிடம் க்ஷீராப்திநாதனுடைய அம்சமும் கலந்திருப்பதனால் க்ஷீராப்திநாதனாகவும் அப்பெருமான் ஆகத் தகுதி பெற்றுள்ளான். பீரம் மாண்டபுராணம் இரண்டாமத்தியாயத்தில் - அகத்தியாதி முனிவர்கள் இயமலை வீஷ்ணுவை வேட்குரு திருமேனியாக உளளமையினால் இதனைத் தம் கால்களால் மிதிக்கவில்லை. அவரசின் உருவமான திருமலை நாராயணனுடைய அம்ச (தேக)மாகவும் உண்டாயிற்று என்று கூறப்பட்டுள்ளமை காண்க. ஆகையால் கோவிந்தராஜனுக்கும் திருவேங்கட நாதனுக்கும் உத்தவம் முதலியவற்றை ஒரே விதமாகவும் ஒன்றால் ஒன்றுக்குத் தடையில்லாமல் வெவ்வேறு காலங்களிலும் நடத்திவைக்கக் கடவாய்.

மேலும் ஸ்ரீவைகுண்டநாதன் க்ஷீராப்திநாதர்களின் அவதாரங்களான திருவேங்கடநாத கோவிந்தராஜர்கள் இருவரும் முறையே தூரத்திலும் ஸமீபத்திலும் உள்ளவர்களாய்க் கொண்டு தம்முடைய மூலமான பெருமான்களின் லீலையைக் காட்டித் தாமிருவரும் ஒருவரையென்பதை அறிவிக்கின்றனர். எங்ஙனம் மிகத் தொலைவிலுள்ள ஸ்ரீவைகுண்டநாதன் துன்பமுற்ற பீரமன் முதலியவர்கள் தாம் படும் துன்பத்தை முறையிட முடியாதவாறு அரியவனபடியினால், கூக்குரல்கேட்டு அவர்களைக் காப்பதற்காகவும் அவர்கள் தன்னைத் தஞ்சமடைவதற்காகவும் தானே திருப்பாற்கடலை அடைந்து அண்மையில் இருந்து

அடைவ எளியவனும் விளங்குகின்றனவே, அண்ணமே திருவேங்கடநாதனு! மிஷ்டமாய்ந்த திருமலைச் சிகரத்தில் வெகு தூரத்திலிருந்து கொண்டு, நோய் முதலியவற்றால் சச்சிபற்றவர்கள் தன்னையடைய முடியாதவாறு அரியவனுயிருந்தவன், அவர்கள் வருத்தமில்லாமல் தன்னை யடைவதற்காகத் திருப்பதியில் வதானே வேரேருருக் கொண்டு அண்மையில் இருந்து அவைவர்க்கும் எளியவனும் விளங்குகின்றான்.

பல சொல்லி என? ஸ்ரீவைகுண்டநாதனும் க்ஷீராப்திநாதனும் ஒருவரானால் அவர்களின் அவதாரமான திருவேங்கடநாதனும் கோவிந்தராஜனும் ஒருவரையென்பது அறியவெளியதாகும் மேலும்—இப்படிக்கலியுகத்தில் சில நாட்களுக்குப் பின்பு க்ஷீராப்திநாதனது அவதாரமான திருச்சித்திரகூடத்திருப்பதியெய் பெருமானான ஸ்ரீகோவிந்தராஜன் ஏதோவொரு காரணத்தினால் திருவேங்கடமலையடிவாரமான திருப்பதிக்கு எழுந்தருளப் போகிறான். அப்போது ஸ்ரீவைகுண்டநாதன் க்ஷீராப்திநாதர்களின் அவதாரங்களாகிய திருவேங்கடநாத ஸ்ரீகோவிந்தராஜர்கள் முறையே திருமலையின் மேற்பகுதியிலும் அடிவாரத்திலுமாக எழுந்தருளியிருந்து, திருமலையேறும் ஆற்றலில்லாமல் நோய் முதலியவற்றால் துன்பமுற்றவர்க்கு அருமையாகவும் எளிமையாகவும் இருந்துகொண்டு, தமக்கு மூலமானவர்களாய் பீரம் மாதி தேவர்களுக்கு தூரம் ஸமீபம் காரணமாகப் பரமபதத்திலும் பாற்கடலிலும் இருந்துகொண்டு அரியனாகவும் எளியவனாகவும் அமைந்துள்ள ஸ்ரீவைகுண்டநாதனுடையவும் க்ஷீராப்திநாதனுடையவும் லீலையையே வெளிக்காட்டுகின்றவர்களாய் அவ்விருவரைப்போல் ஒருமைப்பாட்டையடைந்து எழுந்தருளியிருக்கப் போகிறார்களென்று வரப்போகிற செய்தியை அறிந்தே, ஸ்ரீவேதவியாஸபகவானுடைய சிஷ்யரும் முக்காவத்திலுள்ள த்ருமசரித்

திரமனைத்தையும் நன்சுறித்தவருமான ஸ்ரீகோவிந்தர மலையா ஸ்ரீவேங்கடமலையடிவாரமான ஸ்ரீவேங்கடமலையின் முதற்பகுதி 61 எண்ணிட்ட இருபத்தொன்பதாமத்தியாயத்தில் ஸ்ரீவேங்கடேசாஷ்டோத்தர சதநாமாவளியில்—கோவிந்தனாகிய உனக்கு எப்போதும் வணக்கம் ஸ்ரீவிவரணாகிய உனக்கு வணக்கம் என்று படித்து அதன் மூலமாக ஸ்ரீனிவாஸனுக்கும் கோவிந்தராஜனுக்கும் ஒற்றமையையே அறிவித்தனர். ஆகையால் திருப்பாற்கடல் தான் திருவின் பிறப்பிடமாதலால் திருப்பதி (திருவின் இடம்) என்ற பெயரால் குறிக்கப்பட்ட நகரின் உருவத்தைப் பெற்றுள்ளது, ஸ்ரீவைகுண்டமே சிறிது எழுத்து வேறுபட்டபின் அடைந்து ஸ்ரீவேங்கடம் எனவும் பெயரால் குறிக்கப்பட்ட மலையின் உருவத்தைப் பெற்றிருக்கிறது. அவ்விருவருடன்களிலும் எழுந்தருளியுள்ள கோவிந்தராஜனும் திருவேங்கடநாதனும் முறையே க்ஷீராப்திநாதனும் ஸ்ரீவைகுண்டநாதனுமே ஆவர். அவர்கள் இருவரும் ஒருவரையென்று நினைமாக எண்ணிப் பரிபூரண மதிப்புக் கொண்டு நீ அவர்களுக்கு மூலமானதாகவே உத்தவம் முதலானவற்றை அடையின்றி வெவ்வேறு காலங்களில் நன்றாக நடத்திவைக்கக் கடவாய்—என்று யாதவராஜனுக்குக் கடடனையிட்டருளினார்

திருவரும் ஒருவரே என்பதற்குச் சான்றாக ஒரு கதையும் இராமானுசரின் ஏற்பாடும்

அதன் பின்பு யாதவராஜன் இராமானுசரின் கடடனையின்படி ஸ்ரீகோவிந்தராஜனுடைய திருவாரதனம் திருவிழா முதலியவற்றை நடத்திவருங் காலத்தில், ஸ்ரீகோவிந்தராஜனும் வேண்டுவா வேண்டும் இம்மை மறுமையப்பயன் அனைத்தையும் அளித்ததுக் கொண்டு பிரசித்தியுடன் விளங்கிவருமளவில், மகப்பேற்றை விரும்பிய காகி மன்னபன் திருவேங்கட

முடையானைச் சேவிக்கக் குடுமபத்
தோர் புறப்பட்டு வா. அப்பெரு
1759 'சேருவினோம், உருமினோ'
(=எனக்கு ஒன்று தோ. உனக்கு
ஒன்று தருகிறேன்) என்று வேதத்
தில் பிரசித்தமானதும் பெரும்
பாலும் வேறு தேவதையின மூல
மாகவே தனனால் நிறைவேற்றப்
பட்டு வருவதுமான விஷயத் தன்
னுடையதே என்றும் தனது சக்தி
பக்திதலையே வேறு தேவதைகளி
டப உள்ளதென்றும் உலகோர்க்குத்
தெரிவிக்கவெண்ணித் தானும் வேறு
தேவதைகளின் தன்மையை ஏறிட்
டுக்கொண்டு, காசி மன்னனது பட்
டத்தரசியின் கணவிக் தோன்றி,
'உனக்கு மகப்பேறு அளிக்கிறேன்
உனது மூக்கின்கண் உள்ள மணியை
எனக்குத் தாள்' என்று யாசிக்க,
'ஐயனே நான் கணவனுக்கு வசப்பட்
டவளாயிருக்கிறேன், அவன் இசைந்
தால் தருகிறேன்' என்று அவவரசி
விடையளிக்க, 'அப்படியானால் என்
கள அண்ணராகிய கோவிந்தராஜப்
பெருமானுக்கு நானும் வசப்பட்டிரு
க்கிறேன் அவர் இசைந்தால்தான்
உனக்கு நான் மகப்பேறு அளிக்கவல்
வேனுடன், இவ்வையு இவ்வால்
என்று எதிர்விடையளித்தது, அதன்
வாயிலாகத் திருவேங்கடவன் இப்
போது இராமாநுசமுனிவரால் நிச்ச
யிக்கப்பட்டிருக்கிற - கோவிந்தராஜ
னுக்கும் தனக்கும், ஒரே பொருளை
மூலமாகக்கொண்டுள்ளதனால் ஏற்
பட்டுள்ளன—ஒரே பொருளில் அடங்
கியுள்ளமையென்னும் ஒரேபொரு
ளாததன்மையையே முன்பு வெளி
யிட்டிருவினான்—எனது இக்கதையை
கேட்ட பகவத் ராமாநுஜமுனிவர்,
எப்படி ஒரு கோவிலில் பஞ்சபேரங்க
(ஐந்து முர்த்திக்)ளுக்கு ஒன்றையே
மூலமாகக் கொண்டிருப்பதனால் ஒற்
றமை உள்ளதோ அப்படியே நம்
மால் இசையப்பெற்ற—ஸ்ரீகோவிந்த
ராஜனுக்கு தனக்குள்ள ஒற்றமை
ஸ்ரீநிவாஸபகவானால் ஒப்புக்கொள்
எப்பட்டது. ஆகையால் இனி, திரு
வேங்கடநாதன் ஸ்ரீகோவிந்தராஜன்

ஆகிய இவ்விருவருக்கும் திருவாரா
தனகாலத்தில் வேத ஸமஸ்தி இதி
ஹாஸி புராணம் முத்தியுறவரை
ஒதுமபோது ஸ்ரீவேங்கடசுவமாகாத
மியப் பகுதி ஸ்ரீசக்திதர கூட மகாத்
மியப்பகுதி ஆகிய இரண்டும இரண்
புட ஸ்ரீமயிலும் ஒத்தப்பட வேண்டும்
நிர்மாநுநந்தியே (நினைவும் ஒத்த
கக்க; திவ்யப் பிரபந்தங்களிலும் ஒதும்
போதும் திருவேங்கடமுடையான
ஸ்ரீகோவிந்தராஜன் ஆகிய இருவ
ரைப் பற்றிய திவ்யப் பரபந்
தப் பத்திரமும் இரண்டிடங்களி
லும் ஒத்தப்பட வேண்டும், திரு
மலை திருப்பதி என்னும் இரண்டு
ஸ்தலங்களில் வசிக்கும் ஸ்ரீவைஷ்ண
வர்களே இந்த இரண்டு திவ்ய தேசங்
களையும் ஒன்றுக்கே மதித்துத் தம்
திருமாள்களில் விவாகம் முத
லாக உத்ஸவத்திகள் நடத்தும்
போது, தத்தம் தாயார்களோடு
கூடிய திருவேங்கடமுடையான்
கோவிந்தராஜன் என்னும் இருவருக்
கும் ஸம்பாவனை செய்யக்கடவர்கள்.
கத்யம் (வசனநடையிலுள்ள துதி)
பிறகு முதலியவற்றை ஒதுமபோதும்
இவ்விருபெருமான்களின் நாமத்தையங்
களைச் சொல்லியே இருவருக்கும் கத்
யம் பிறகு முதலியவற்றை ஒது
வேண்டுமென்ற நியதியையும் செய்
தருவினார்.

ஸ்ரீ கோவிந்தராஜன் கோவிலில் ஆண்டான் பிரதிஷ்டை

இவ்வாறு, ஸ்ரீராமாநுசமுனிவர்
ஸ்ரீநிவாஸ பகவானுடைய எல்லா
யற்ற இடையருத் செல்வத்தின்
வளாச்சிக்காக அவரது திருமாபி
லுள்ள பெற்றகையிலே வ்யூஹக்ஷு
மியைத் தாம் பிரதிஷ்டை செய்
வித்தாடியே, ஸ்ரீகோவிந்தராஜனு
டைய செல்வமும் இடையருமல்
மேன்மேலும் வளாச்சியடைவதற்
காக ஒரு பிராட்டியைப் பிரதிஷ்டை
செய்திகவேனுமென்று ஆராய்ந்து,
பட்டாப்பாராண பெரிபாழவாரு
டைய கணிகையானவளும் கற்பா
வாஸமபண்ணும்திருதுமார்வனத்
தில் பிறந்தவளும் பூதேவியின் அம்சங்
கொண்டவளுமான ஸ்ரீகோதாதேவி
யாகிய ஆண்டானை, குறைவின்றி
லக்ஷணங்கள் அனைத்தும் அமையப்
பெற்றவளாகவும் ஸ்ரீகோவிந்தராஜ
னுக்கு எதிராக ஒளிவிசிகொண்டோ
அழகுடன் கூடிய செங்குழந்தி மல
ரால் அவன்கரிக்கப்பட்ட இடத்திற்குக்

லக்ஷயமுடையவளாகவும், அப்பிடு
மானுடைய பெருஞ் செல்வத்தை
வளார்க்கும் வ்யூஹக்ஷுமியை யந்திர
மந்திரங்களை முறைப்படி எழுதி
அவன்கரிக்கப்பட்ட திவ்ய லிம்ஹா
ஸனத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவளாக
வும், ஸ்ரீகோவிந்தராஜனுக்கு வளப்பக்
கத்தில் வேற்றோ கோவிலில் அவிச்
கோவிலிலுள்ள பிரதானமான
தாயா போலவே பிரதிஷ்டை செய்
வித்தருவினார்.

திருவிழா முதலியன

பின்பு இராமாநுசமுடைய உத்த
ரவு கொண்டு, யாதவராஜன்
கோவிந்தராஜனுக்குப் புராணப்பிர
சித்தமான ஆனிமாகப் பிரம்மோத்
ஸவத்தையும் ஆண்டாளுக்கு ஆடி
மாதத் திருநாளுக்குத் திரைவந்தை
புட மார்கழிபாத நீரோட்டவுத்ஸ
வத்தையும் ஓக உதாராஹத்துடன்
நடத்தி வைத்தான். மேலும்
அவன் ஆண்டாளோடு கூடிய
கோவிந்தராஜனுக்கு எப்போதும்
மகப்பாக்கவாக்கியை மங்களாசாஸ
னத்திலுடையதென்ற செல்வத்தின்
செழிப்பை உண்டாக்கக் கருதி
உடையவரின் உத்தரவுகொண்டு
கோவிந்தராஜன் எழுந்தருளியுள்ள
ராமாநுஜபுரத்தில் நான்கு பக்கங்
களிலுள்ள பவிஸாதிக்கும் திரு
விதிகளில் பல திருமாலைசெக்க
உண்டாக்கி, திருமலைம்கின் திரு
மலையனந்தாமர்வான் முதலான
மஹாபாகவதர்களுக்கு அவற்றை
ஸமர்ப்பித்து அவர்களே அங்கு வசிக்
கச் செய்தான்.

அங்ஙனமே, 'நகரத்தின் வடமேற்
குத் திசையில் ஸமமான இடத்தில்,
நகரம்க்கள்ள அபிவிருத்திக்காகக்
கடைத்தெருவை நிருமிகக் வேண்
டும்' என்ற சாஸ்திரத்தின்படி,
ஸ்ரீராமாநுஜபுரத்தின் வடமேற்குத்
திசைப்பகுதியில நகரம்க்களுக்கு உத்
வமாறு கடைத்தெருவையும், 'பெரு
மானுக்குக் கிழக்குத்திசில் தானி
யதகஞ்சுத்ததை ஏற்படுத்தவேண்
டும்' எனும் சாஸ்திரவிதிப்படிப்
பெருமானோடு வினுக்கு முன்பகத்
தில் பெருமானுக்குத் தானியக்களஞ்
சியதகையும் நிருமானம் செய்வித்
தான்.

அனந்தாராயர் தொடுத்த ஸ்ரீவேங்
கடசாலேதிஹாஸ மூலையில் நான்
காம களஞ்சுத்ததை ஏற்படுத்தும்.

(6)தாடும்)

கம்பன் கண்ட சந்தங்கள்

முன்னுரை :

தொல்காப்பியர் தம் முடைய பொருளதிகாரத்தில் மெய்ப்பாட்டியல் என்ற ஒரு இயலைப் படைத்துள்ளார். புலன்கள் வாயிலாக மனிதன் இன்பத்தையும், துன்பத்தையும் கவையகிறான். அகமும், முகமும் அடையும் உணர்ச்சியே சுவையாகும். தொல்காப்பியர் சுவையை என்வகை மெய்ப்பாடுகளாகப் பிரித்துக் கூறுகிறார்.

“நகையே அழகை இனிவரல் மருடகை அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை யெனறு அபயம் எட்டே மெய்ப்பாடுகள்”

இந்த எண் வகை மெய்ப்பாடுகள் ஒழிய வேறு சில மெய்ப்பாடுகளையும் கூறுவார். இன்புறல், நடுநிலை, அருள், தன்மை, உடைமை முதலிய முப்பத்திரண்டென்பார்.

கம்பன் :

“கல்வியில் பெரியவர் கம்பா”
“கம்பன் ஒரு கவிச் சக்கரவர்த்தி”
“கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவி பாடும்”
“யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப்போல வள்ளுவனைப்போல இளங்கோவைப் போல் பூமிதனில்யாவகனுமே கண்டநிலை”

இவ்வாறு பலராலும் போற்றப் பட்ட கம்பன் தன்னுடைய கம்பராமாயணத்தில், தொல்காப்பியர் கூறிய மெய்ப்பாடுகளைப் பயன்படுத்திக் காவியத்தைச் சிறப்பித்தான். இடத்திற்கேற்ப, பாத்திரங்களுக்கேற்ப அவர்கள் உணர்ச்சிகளைக் கவிதையின் மூலம் எடுத்துக்காட்டிய பெருமை கம்பனையே சாரும். உணர்ச்சிதான் கவிதையின் உயிராகும். கம்பன் கண்ட சந்தங்களைக் காண்போம்:

நடை :

கம்பன் ‘தாடகை’ என்ற ஒரு பாத்திரத்தைப் படைக்கிறான். தாடகை என்பவன் ஒரு அரசுக்கி மிகக் கொடியவன். பெரிய வடிவத்தைப் பெற்றிருக்கின்றான். ஆகாயம் வரை வளர்ந்த நீண்ட உடலும், பனை மரத்தைப் போன்ற கைகளும் பெற்றவன். அவன் நடந்து வரும்பொழுது நில நடுக்கம் ஏற்படுகிறது. மரங்கள் ஆடுகின்றன. அவன் நடைக்கேற்ற சந்தத்தைப் படைத்துள்ள கம்பனின் திறத்தைக் காண்போம்.

“சிலம்புகளா சிலம்பிடை செறித்தகழை
லோடு நிலம்புக மிதித்தளா நெளித்தகுழி
லோசை சலம்புக அனல்தருக ணந்தனனு
மஞ்சரி பிலம்புக நிலக்கிரிகள் பிளித்தார
வந்தான்”
“இறைக்கடை துடித்த புருவத்தான்
எமிறெனும் பிறைக்கடை பிறக்கிட மடித்த
பிலவாயா மறைக்கடை யாக்கிவட வைக்கன
லிரண்டாய நிறைக்கடல் முளைத்தென நெருப்
பென விழித்தான்”

திரு என். முராரி, எம். ஏ. டி. என்., சேலம்.

“கடங்கலும் தடங்கலும் கையாடுகை
தெற்ற வடங்கலா துடங்குமிட யானா
மறுகி வாழ்ந்து இடங்களு நெடுநதிகையு மேழலரு
மெய்கரு மடங்கலும் நடுங்கலும் மஞ்சநன்
யாறித்தான்.”

இந்தக் கவிதைகளைப் படிக்கும் பொழுதே தாடகை என்ற அரசுக்கி

நடந்து வருவதைப் போன்றுள்ளது. அதற்கான வல்லின எழுத்துக்களை அதிகமாகப் பயன்படுத்தி, கொடுமை காட்டப்பட்டுள்ளது. வல்லின எழுத்துக்களும் கடுமையான எழுத்துகளாகும். இவ்வாறு இடத்திற்கேற்ப பலருடைய பாராட்டுதல்களையும் பெறுகிறது.

குகன் :

காய், கனி, கிழங்குகளை உண்டு காட்டில் வாழ்பவன் குகன் சிறிதும் கல்வி அறிவிலலாத வேடன் குகன். நாவாய்ப் படைகளை வைத்திருக்கின்றான். ‘அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்’ என்ற வாக்கிற்கேற்ப இராமன் மீது மிகுந்த அன்பைக் கொண்டவன் குகன்.

இராமனைக் காண்பதற்காக, பரதன் சுற்றத்தாரோடு காட்டிற்கு வருகிறான். வெகு தூரத்தில் பரதன் கூட்டத்தோடு வருவதைக் கண்டு இங்கும் படையோடு, பரதன் வருகிறான் என வெகுண்ட குகன் பின் வருமாறு கூறுகிறான்

“அஞ்சன வண்ணனென ஆருமீர்
நாடகன் ஆளாமே வஞ்சன யாலர செய்திய மனனமும்
வந்தாரே செஞ்சர மெனபன டியுமிழ் கின்றன
செல்லாவோ வுஞ்சிவர் போய்விடின நாய்க்குன
என்றென யோதாரே,”

“ஆழ நெடுநதிரை ஆறு கடந்திவா
போயாரோ வேழ நெடும்படை கண்டு விலங்கிடும்
விலலாளோ தோழமை என்றவர் சொல்லிய
சொல்லொரு சொல்லன்றோ வேழமை வேடன இறந்திலன்
என்றென யோதாரே”
(35-ம் பக்கம் பக்கம்)

நூர் பூஜை செய்வதற்கு மஞ்சள் உபயோகிக்கிறோம். முதலில் மஞ்சள் விளக்கிப் பிள்ளையார் செய்து அதற்குப் பூஜை செய்து விட்டுப் பிறகு வழக்கமான பூஜை செய்கிறோம்.

ஏதாவது நமக்குக் கஷ்டம் வரும் நேரத்தில் கடவுளை நினைத்துத் திருத்தணி முருகன் அல்லது திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி கோயிலுக்கு வருவதாக வேண்டிக் கொண்டு மஞ்சள் துணியில் நாணயம் எடுத்து முடித்து

கமங்கலிகளுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் இரண்டும் முக்கியமானவை. குங்குமஞ்சள் வாங்கி அதைக்கல்லில் உரைத்துப் பெண்கள் பூசிக்கொள்கிறார்கள். அப்பொழுது கையில் சரியாக மஞ்சள் வராது. கல்லில் அப்படியே இருக்கும். கடையில் வாங்கிய மஞ்சளைத் துண்டு துண்டாக உடைத்து வெயிலில் காய வைத்து இடித்து வைத்துக்கொண்டு தேவை யான பொழுது சிறிய கிண்ணத்தில் எடுத்துவைத்துப் பூசிக் கொண்டால்

யும் பாத்திரம் அல்லது பாளங்களில் மஞ்சள் கொத்து கட்டுவார்கள். பூஜைக்காகவும் தனியாக எடுத்து வைத்துக் கொள்வார்கள்.

பொதுவாகக் கல்யாணப் பத்திரிகை அச்சடிக்க ஒரு புறம் மஞ்சள் நிறமும், மறுபுறம் சிகப்பு நிறமும் உள்ள காகிதத்தை உபயோகிக்கிறோம். கல்யாணப் போன்ற சபகாரியங்களுக்கு மனிகைச்சாமான்கள் வாங்குவோமானால் முதலில் மஞ்சள் குங்குமம் எழுதியே (பட்டியல்)

மஞ்சள் மகத்துவம்

வைப்பதுண்டு. பிறகு அத்திருத்தலங்களுக்குச் செல்லும் சமயம், முடித்து வைத்திருந்ததை எடுத்துக் கொள்வார்கள். மலக்கோயில்களுக்குச் செல்லும் சமயம், சிலர் மஞ்சள் துணி அணிந்து செல்வதையும் பார்க்கலாம்.

சுத்தமான மஞ்சளினால் தயார் செய்த குங்குமத்தைக் காகிதத்தில் கட்டி வைத்திருந்து மறுநாள் பிரித்துப் பார்த்தால் காகிதத்தில் மஞ்சள் நிறம் ஏறியிருக்கும். இது சுத்தமான குங்குமத்திற்கு அறிகுறி. கடவுளுக்கு மஞ்சளைப் பொடித்து நீரில் கரைத்து அபிஷேகம் செய்வார்கள்.

கோயில் உற்சவம் முடிந்த பிறகு கடைசி நாளில் மஞ்சள் நீராட்டுவிழா என்று என்று கொண்டாடுவார்கள். சில கோயில்களில் அம்மனுக்கு நவராத்திரி உற்சவ சமயத்தில் குங்கும வட்சாரச்சீலை செய்வார்கள்.

நவகிரகங்களுக்கு மஞ்சள் வஸ்திரம் அணிவித்திருப்பதைக் கோயில்களில் கண்டு மகிழலாம். ஜாதகத்தில் குருபகவான் இருப்பிதத்தைக் கொண்டு குருபலம் வந்திருப்பதைப் பார்த்து விவாஹம் செய்கிறார்கள்.

கல்லில் வீணாகாமல் இருக்கும்; மஞ்சளின் முழுப் பயனையும் பெறலாம். பெண்கள் அணியும் திருமாங்கல்யக் கயிறும் மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ளது. சுத்தமான தங்கம் என்பதற்கு அடையாளம், அது பசு மஞ்சள் நிறத்தில் காட்சி அளிப்பதே.

மஞ்சள்தூள் கலந்து சாப்பிட்டால் இருமல் குணமாகும். கட்டிகள் உடைவதற்கும் மஞ்சள் பூசுவார்கள். மஞ்சள் கிருமி நாசினி ஆகும். தொற்று நோய்கள் வராது தடுக்கும் சக்தி மஞ்சளுக்கு உண்டு. அதனால்தான் நாம் சாப்பிடும் உணவுகளில் சமையல் செய்யும் பொழுது சிறிதளவாவது மஞ்சள் சேர்க்கிறார்கள். வாசல் கதவுகளுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் பூசுகிறார்கள்.

மஞ்சள் தூள், சாம்பல் இரண்டையும் கலந்து தூவியால் வெல்லம், சர்க்கரை போன்ற இனிப்புப் பொருள்களின் அருகில் ஏறும் பு வருவது குறையும்.

பொங்கல் பண்டிகை அன்று பெண்கள் சமைக்கும் முன்பு சமையல்க்கு

கொடுப்பது வழக்கம். புது மணத்தம்பதிகளை ஆரோவாதம் செய்வதற்கு மணப் பந்தலில் மஞ்சள் கலந்த அரிசி (மங்களாட்சகை) கொடுக்கப் படுகிறது.

படைக்கும் தொழிலை மேற்கொள்ளுள்ள பிரம்மாவின் நிறம் மஞ்சள். ஸ்வர்ண வர்ணமாக உருக்கி விட்ட தங்கம் போல் இருக்கிறாராம். லக்ஷ்மியும் அதே நிறம் தான்!

பூத்துக் குலுங்கும் மலர்களிலும் பல மஞ்சள் நிறம் கொண்டவை. கொத்துக் கொத்தாகக் கண்களுக்கு வீருந்து அளிக்கும் சரக்கொன்றை மஞ்சள்; மந்தாரை மஞ்சள்; ஜவந்தி மஞ்சள்; அரளியில் தங்க அரளி என்றே ஒரு மலருக்குப் பெயர்.

“பொன் வைக்கிற இடத்திலே பூ வைத்தல்” என்னும் பழமொழியும், மஞ்சள் நிறத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மங்களகரமான வாழ்க்கைக்கு மஞ்சள் எப்படிக்கைகொடுக்கிறது என்பதையும் விளக்குகிறது.

திரு. ஏ. என். சுப்பிரமணியன், குடியாத்தம்.

துவாதசி திதியில் ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணு வழிபாடு

तद्विष्णोः परम पदं सखा पश्यति दूरयः ।
विषीष वसुरासतम् ॥

(ரிக்கேவதம் 1.2.7.5)

“ஸ்ரீவ வியாபக பரமேஸ்வரன் ஸ்ரீமந்தாராயணன் அவருடைய உத்த மமான, ஆனந்தஸ்வரூப பதத்தை, இருக்கை நிலையைக் கண்டு களிப்ப வர்கள், மோக்ய நிலையை எப்பொழு தும் காணவல்லவர்கள், வித்வத் புரு ஷர்களாவர், ஸூரிகளாவர். அது எவ்வாரெனில், அப்பரம புருஷன் தேச, கால, வஸ்து தேதங்களற்றவர்: எங்கும். எப்பொழுதும், எதிலும் வியாபித்து நிற்பவர் (ஆததம்). ஆகவே அவரது பதம், நிலை யாவருக் கும் காணப்படுவதாக உளது. பகலில் சூரியனின் ஒளி வியாபித்தவுடன் நம் எல்லோருடைய கண்களும் அந்த சூரியனைக் காண்பது போல ஸர்வ பிரகாசமய புருஷன் வித்வத் சூரி களின் கண்களுக்குப் புலப்படுகிறார்.”

“இப்பரமபதத்தை சகல வேதங் களும் புகழ்கின்றன; சகலவித தபோ மார்க்கங்களும் அதை அடையும் வழி யைக் காண்பிக்கின்றன; பிரம்மசர் யம் போன்ற பல்வேறு விரதங்கள் இதற்காகவே மேற்கொள்ளப்படுகின் றன” —கடோப நிஷத்: 2-15.

இங்குக் குறிப்பிடப்பட்ட விரதங் கள் பற்றிச் சில உண்மைகளைக் காண போம்.

விற்துக்களின் தெய்வ வழிபாட் டில் விரதங்கள், பண்டிகைகள், உத் தவங்கள் என மூன்று பிரிவுகள் உள். மாண்டிகளின் முககுண இயற்கை நிலைகளை ஒட்டிய, இந்தப் பாகுபாடு கள். ஆன்மிக நிலையில் உயர்வு பெற ஸாத்வீக புருஷனுக்கு உதவுவது தனி நபர் விரதங்கள்; ராஜஸிக புருஷர் களுக்குப் பண்டிகைகள் எனப்படும் குடும்ப சகிதம் கொண்டாடப்படும் தெய்வ ஆராதனைகள் உதவுகின்றன.

உத்ஸவங்கள் பெரும்பாலும் ஆலயங் களை மையமாக்கக்கொண்டு நடந்தேறு பவை. அவற்றில் பங்கு கொள்பவர் கள் தமோருணம் மேவிட்ட பெரும் பாண்மை மக்கள். தனி மனிதன், குடும்பம், சமூகம் ஆகிய மூன்றும் ஆன்மிக நிலை எய்த வழிவகுக்கின்ற வையே இந்த முவ்வித வழிபாடுகள். இவை மாதந்தோறும் நடந்தேறு பவையாய் உள்.

இவ்வழிபாட்டு நாட்களை நிர்ண யிப்பதில் திதி, வாரம், நஷத்ரம், யோகம், கரணம் என்ற ஐந்து அங் கங்கள் (பஞ்சாங்கம்) இடம்பெறுகின் றன. இவையாவும் பரம புருஷனின் காலஸ்வரூப சக்தி அம்சங்களாகும்.

विष्विष्णुः सखा वारं नश्यं विष्णवे च ।
योगस्य करणं चैव सर्वं विष्णुसमं जगत् ॥

என்ற வாக்குப்படி இவ்வைந்தும் விஷ்ணுமயமாகவுள்ள பிரபஞ்சத்தின் கால சக்திகளேயாகும்.

இவற்றில் திதிகள் என்பவை பூமி யைச் சுற்றி வரும் சந்திரனின் கதி யைக் குறிப்பிடுபவை. 30 நாட்கள் கொண்ட மாதத்தில் சக்ல பக்ஷம், கிருஷ்ணபக்ஷம் என்ற இரு பிரிவுகள். அமாவாசை, பூர்ணிமா என்ற இரு நாட்கள் இப்பிரிவை ஏற்படுத்துகின் றன. எஞ்சியுள்ள 28 நாட்கள் 14, 14 திதிகளாகக் கணக்கிடப்படு கின்றன. விரதங்கள் யாவும் திதிப் பிரதானம் பெற்றவை. ஏன்? திதி என்பது சந்திரனின் கதி. சந்திரன், மனோசக்தியை ஸ்தூல சின்னம். இம் மனம் மாண்டிடத்தில் இருநோக் குடன செயலபடுகின்றது. பெளதிக நோக்கில் பூவுலக ககபோகங்களை நாடி நிற்கும்; ஆன்மிக நோக்கில் ‘ஸ்ரேயஸ’ என்ற ஆன்ம உன்னத நிலையை நாடி நிற்கும். ஆகவே பெளதிக நோக்கு மனதின் சக்ல பக்ஷம். அதன் உச்சநிலை பெளர்ணமி

தினம்; ஆன்மிக நோக்கு, அதன் கிருஷ்ண பக்ஷம். அதன் உச்ச நிலை அமாவாசை நாள்.

சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்தாற் போல காணப்படும் நாள் அமா வாசை. ஒன்றுக் கொன்று நோ எதி ராக்காணப்படும் நாள் பெளர்ணமி; அன்று தானே சூரியன் மறைய சந்திரன் உதிக்கிறான். அந்தயாத்ம நிலை யில் சூரியன் ஆன்ம சக்தி, சந்திரன் மனோ சக்தி மனோ சக்தி ஆன்ம சக்தியில் லாபம் பெறும் நாள் அமா வாசை; ஆன்ம சக்தியை எதிர்த்து

ஸ்கந்த நாராயணன்
ஏகாச்சன்-9.

நிற்கும் நாள் பெளர்ணமி. இந்த உண்மையை ஆதாரமாகக் கொண்டு தான் ஸ்ரேயஸ்ஸை அளிக்கும் விர தங்கள் திதிகளைப் பிரதானமாகப் பெற்றுள்ளன எனலாம்.

ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவின் அருளைப் பெற்று பரமபதத்தைப் பெற வழி வகுக்கும் நாளாக வைகுண்ட ஏகா தசி திதி வழிபாடு நடந்தேறி வரு வதை யாவரும் அறிவர். இது போலவே துவாதசி திதியும் ஸ்ரீ விஷ் ணுவுக்கு விசேஷமாக உளது.

இந்த துவாதசி திதியில் ஸ்ரீவிஷ்ணு பகவானின் ஆராதனை பற்றி வராஹ புராணத்தில் கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் காணப்படுகின்றன.

साक्षे सांशीर्षाक्षे: मातङ्गं कृत्यं
मांरकपि नाना एव पक्वान् श्रीमत्
पक्वत् ज्ञेयस्यैः कृत्तियुगैः ।
इति श्रुत्वा तदा मांरकं शीर्षं
मुदत्तं काततिके मातङ्गं मुदय
एव 12 मातङ्गं कर्त्तव्यं कर्त्तव्यं
तुवातसि तदिकर्त्तव्यं पரम புருஷன் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் 10 அவதார மூர்த்தி வழிபாடுகளும், மேலும்

பதமநாப ஸூர்த்தி, பூமாதேவியாகிய தரணி ஸூர்த்திகளின் வழிபாடும் கூறப்பட்டுள்ளன.

இவ்வித துவாதசி விரத வழிபாட்டால் இறைவனாக, பரலோக நலன்கள் யாவை என்பதைக் குறிப்பிட இது சம்பந்த புராணக் கதைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. நான்கு யுகங்கள். ஏழு தவீபங்கள் ஆகிய பூமண்டல கால, தேசப் பின்னணியில் இந்தக்கதைகள் பின்னப்பட்டுள்ளன.

மற்றோர் விஷயம்: எல்லா துவாதசி விரதங்களும் அததற்கு முந்திய ஏகாதசி விரதத்தின் தொடர்பாகவே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏகாதசியில் பட்டினி கிடந்து உபவாசம் இருப்பா, இதன் மூலம் புலன்கள் 10, மனம் 1 ஆகிய 11ம் (ஏகாதசி) பாஷ்ய விஷய கிரஹணம் ஏற்பட்டு அந்தரங்கமாக செயல்படும். அந்த அந்தரங்கத்தில் மனம், புத்தி, சித்தம், அஹங்காரம் என்ற 4 அந்தஹகரணங்கள் ஜாக்ரத், ஸ்வப்ன, சுழிப்தி என்ற 3 நிலைகளிலும், அதாவது $4 \times 3 = 12$ நிலைகளிலும் பகவானை மாணவீகமாக வழிபடத் துவங்கும்: இதுவே துவாதசி வழிபாடு. விரதங்களுக்கான பூஜா முறைகள், தான, தர்ம, பிராமண போஜன தகஷிணதிகள் யாவும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்கால கால நிலையில் இவ்விதிகளின் படி விரதம் மேற்கொண்டு பயனுள்ள வகையில் நடத்துவது என்பது சிந்தனைக்குரிய விஷயமாகக் காணப்படும். எனினும் இந்த விரதங்களின் அடிப்படை தத்துவங்கள் யாவை எனக்கண்டு அதன்படி அத்யாத்ம நிலையில் இவற்றை அனுஷ்டிக்க முடியும். அதற்கான பலன்களையும் பெற இயலும். அது பற்றி சில முக்கியவிஷயங்களை அறிய முயல்வோம்.

அவதார இரகசியம், மாஸ-திதி சம்பந்த இரகசியம் ஆகிய இரண்டும் கவனிக்க வேண்டியவையாயுள்ளன.

மீனோடாம கோழல் கோளறியாய்
வானூர் குறளாய் மழப்படை
முனியாய்ப்

பின்னுயிராம நீருவராய்ப் பாரிஸ்
துள்ளிய பரந்தீர் துவரை

யன்னனுமாய்க்
கலிதவீர்த்த ருளுக் கற்கியாய் மற்றும்
நலிவதற் கென்னும் வல்லின மாற்ற
நாலுருக் கொண்டு நல்லபடியோர்
வானூரின்ப மிக்குரு வருதி

—மும்பணிக்கோவை
(ஸ்ரீதேசிகப்பரந்தம்)

மேற்கண்ட பாடலில் பரமனின் அவதாரங்களின் நோக்கம் மிக அழகாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ‘வல்வினை மாற்றதல்’, ‘வானூர் இன்பம் இங்கு உறுதல்’ என்ற இரண்டு காரியங்களை நிறைவேற்ற இவ்வவதாரங்களாவருகை தருகின்றன.

“தர்மம் சீரூழிந்து அதர்மம் மேலிட
பாஸ் அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்ட
தான் அவதரிப்பதாக” கண்ணபிரான்
ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையில் கூறியுள்ள
படியே இப்பாடல் கருத்து உளது.

இங்கு ‘தர்மம்’ என்ற சொல்லுக்கு வியாபகமான பொருள் கொண்டு, பிரபஞ்ச தர்மம், பூமண்டல தாமம என்ற நிலையில் அவதாரங்களின் செயல்களைப் புரிந்துகொள்ளவேண்டி வருகிறது

பகவான் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சத்தைப் படைத்தார். அதன் ஓர் சிறு அம்சமாக இப்பூமண்டலத்தை யும் தோற்றுவித்துள்ளார். இதில் பல்வேறு பிராணிகளையும் படைத்து, அவற்றின் சிகரமாக மாண்ட ஜீவர்களையும் படைத்துள்ளார். எதற்காக? எனக் கேட்டால் “வானூர் இன்பம் இங்கு” என்ற பதிலும், மண்ணுலகம் வீணுலகமாகத்திகழச் செய்வதே பகவானின் பரந்த நோக்கம் என அறிய முடிகிறது. தான் படைத்த ஜீவர்கள் தன்னைப் போலப் பரிணமிக் வேண்டும் என்பது பகவத்தின் மனமாய்ள்ளது. இதை நிலைநாட்டவே, படிப்படியாக வழிநடத்தவே பகவத் அவதாரங்கள். தெய்வசக்தியின் இறக்கம்தான் ‘அவதாரணம்’. ஸத்-சித்-ஆனந்த சொரூபியான

பரம்பொருள் பூமண்டலத்தை தோற்றுவிப்பதில் தனது உயர்நிலைகளை விட்டுக் கீழிறங்கி அஸத்-அசித்-அஞ்ஜநம் என்ற கீழ்நிலைகளை மேற்கொண்டார். ஆனால் கீழ்நிலை வந்த பின் மேல் நிலைக்கு வரவேண்டுமல்லவா? கிணற்றுக்குள் குதித்து மூழ்கி எவ்வளவு நீர் மேல்நோக்கித் தள்ளும்வரை! இந்த மேல்நோக்கிய உயர்வைத்தான் பரிணமிப்பு என்கிறோம். Evolution is necessiated by involution என்ற ஸ்ரீ அரவிந்தர் வாக்குப்படி இறக்க நிலையைத் தொடர்ந்து ஏற்ற நிலை வரும். இதுவே இயற்கையின், பரமனின் கிரியாசக்தியின் சக்திதான் தர்மமாகும். இதை நிலைநாட்டவே அவதாரங்கள். ஜீவனின் முயற்சி வெற்றி பெற பரமனின் உதவி நிச்சயம் தேவை.

பிரளய காலத்தில் ஜலமயமாக உள்ள நிலையில் நீர்வாழ் பிராணிகள் தோன்றவும் அதைத் தொடர்ந்து மனோசக்தியின் உதயம் ஏற்பட்டும், பின்னர் அம்மனோசக்தி பரிபுரமும் கொண்ட ஆதாஷ் புருஷன் தோன்றவும், இறுதியாக மனோசக்தி உயர்வில் உச்சநிலை பெற்று தெய்வரம் சம பொருந்திய அதிமானச நிலை எய்தவும் வழிவகுத்தவையே மத்ஸ்ய, வராஹ, வாமன. ஸ்ரீராம, கல்கி அவதார புருஷர்களின் செயல்கள். பரிணாமப் பாதையில் ஒன்றிரென்று மற்றொரு புதிய மாற்றம் ஏற்பட அவைகளுக்கிடையே உள்ள நிலையும் ஏற்படும். அவற்றைக் குறிப்பவையே கூராம, நரசிம்ம, பரசுராம, கிருஷ்ணாவதார நிலைகள். இந்த ஆத்யாத்மிக இரகசியம் வாய்ந்த பரிணாம நிகழ்ச்சிகளை மக்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் சந்தர்ப்பங்களே ஸ்ரீவிஷ்ணு துவாதசி விரதங்களாகப் பரிமளிக்கின்றன.

இப்படிப்பட்ட புருஷோத்தமனின் வழிபாட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் நாமாவளி மந்திரங்களுள் சிறப்பிடம் விளங்குவது துவாதச அக்ஷரங்களைக்

கொண்ட “ஓம் நமோ பகவதே வாஸுதேவாய”. மஹாபாரதம் அனுசாசனிக பர்வத்தில் ஸ்ரீவிஷ்ணு பகவான் நாரதருக்கு உபதேசம் செய்ததாகக் கூறப்பட்டுள்ள மஹாமந்திரம் இதுவே.

वीकार मयतः कृत्वा मां नयस्कृत्य नारद ।
एकस्य प्रसतो भूत्वा ह्यं नम्य मुदीरयेत्
॥ १४ ॥

वीं मनो भगवते वासुदेवाय इत्ययम् ॥ १५ ॥
श्रवणं नात्र यथास्मि नीतिं सवपातः ।
पुनश्च विमृच्यते सचः सिंहस्वस्तेर्गिरिच
॥ १६ ॥

—श्रमस्मृति स्तोत्रम्.

ஆன்ம பிரயாண காலத்தில் மறு பிறப்பின்று பகவானுடன் ஐக்கியம் பெற ‘அனுஸ்மிருதி’ என்ற ஸ்தோத்திரத்தில் இம்மந்திரமும் மற்ற ஸ்துதி வாசகங்களும் உள். துவாதசாஸ்கர மந்திர சொரூபியான பகவான் பூவுலகில் ப்ரத்யக்ஷ ரூபமாக துவாதச ஆதித்ய சொரூபங்களுடன் ஸ்ரீமன் சூர்யநாராயணனாகவும் வழிபடப்படுகிறார்.

வருஷத்தில் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் ஒவ்வொரு பெயருடன் அதற்கேற்ற பிரகாச ஸக்திவிலாசம் பெற்றவராய் வணங்கப்படுகிறார். மேஷம், ரிஷபம் என்றபடி. உள் 12 ராசிகளில் சூர்யப் பிரவேசம் நடந்தேறி வருகிறது. இதன் மூலம் சூரிய சக்திக்கும், ராசிகளின் நக்சத்ர சக்தி களுக்கும் உள்ள தொடர்பை பூண்டல ஜீவராசிகள் பெற்று வாழ்கின்றன.

மேற்கூறப்பட்ட 12 மாதங்களுக்கு சைத்ரம், வைசாகம் என்றபடியான 12 பெயர்களும்கூட இப்பெயர்கள் பெளர்ணமி தினத்தன்றுவரும் நக்சத்ரங்களின் பெயர்களைக் கொண்டது. ஆகவே இம்மாதங்களில் சந்திர சக்திக்கும், நக்சத்ர சக்திக்கும் உள்ள தொடர்பு நிலைகள் பூண்டல ஜீவ ராசிகளுக்குக் கிடைக்கின்றன. அவதார புருஷர்களின் துவாதசி திதித் திருநாட்கள் இந்த சாந்திராயண மாதப்படியே வருகின்றன.

சூரியன் ஆன்ம சக்தி சொரூபம், சந்திரன் மனோசக்தி சொரூபம், நக்சத்ரங்கள் ஜீவசக்தி சொரூபங்கள், இது அந்த்யாத்மஇரகசியம், மாதாந்ர வழிபாட்டில் மானிட ஜீவன் தன் மனோசக்தி வலிமையால் ஆன்ம சக்தியைப் பிரகாசிக்கச் செய்யவே திதிப் பிராதான்யம் பெற்ற விரதங்கள் அனுஷ்டிக்கப் படுகின்றன. இவ்விரதங்களை மிக எளிய முறையில் அந்தியாத்மிக மனோபாவத்துடன், அனன்ய பக்தியுடன், பூரண சிரத்தையுடன் மாணஸீகமாகவே அனுஷ்டிக்க முடியும். மாணஸீக வழிபாடு மிகவும் பலம் பொருந்தியது. ஸங்கல்ப சக்தியின் வலிமை மஹத்தானது. பிரபஞ்ச சிருஷ்டியே பிரம்ம ஸங்கல்பம்தான். ஆகவே புராணங்கள் குறிப்பிட்டபடி இவ்விரதங்களை அனுஷ்டிக்க இயலாத தற்கால நிலையில், அந்த்யாத்ம ரகசியங்களை உணர்ந்து மாணஸீகமாக மாதந்தோறும் அனுஷ்டித்து பகவானின் உலக பரிணமிப்புக்கான பணிகளில் ஜீவர்களாகிய நமது பங்கையும் செலுத்துவோமாக. நற்காரியங்களின் பலன் அவருடைய நற்பணிக்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டதாக ஆகட்டும். ‘ஸ்ரீக்ருஷ்ணர்ப் பணமஸ்து’

நின்னருளாக் கதிமின்றி
மற்றொன்றில்லேன்
நெடுங்காலம் பிழை செய்த நிலே

கழிந்தேன்
உன்னருளுக் கினிதான் நிலையுக்கந்தேன்
உன் சரணை சரணென்னும்
துணிவு பூண்டேன்
மன்னிருளாய் நின்ற நிலே யெனக்குத்
தீர்த்து
வானவர்தம் வாழ்க்கிதர வரீதே

ஐயுள்ள
இன்னருளா விளியெனக்கோர்
பரமேற்றமல்
என் திருமால்! அடைக்கலம் கொள்
என்னை நீயே
—அயிருதகவாதீனி-31
(ஸ்ரீதேசிகப்ரபந்தம்)

★

இருள் நீக்கி கிராமம்

தஞ்சை மாவட்டம் திருத்தூறைப் பூண்டி தாலுக்காவில் “இருள் நீக்கி” என்ற சிறிய கிராமம் உள்ளது. இது ஒரு புண்ணியஸ்தலம். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் தொடர்புடையது. ஸ்ரீராமன் வானரப் படைகளோடு இலங்கையை நோக்கிச் செல்லுனகையில் இக்கிராமத்தில் தங்கினார். இரவில் சேதையின் பிரிவாற்றமையால் சோகமுற்றிருந்த போது, பார்வதி பரமேசுவரர் கட்டளைக் கிணங்க சூரியன் தோன்றி பிரகாசித்தான் இருள் நீங்கியது; ஸ்ரீராமனின் துக்கமும் நீங்கியது. இதனாலேயே இக்கிராமம் “இருள் நீக்கி” எனப் பெயர் பெற்றது. இக் காலத்திலும் அப்பெயர் நன்கு பொருந்தும் அஞ்ஞான இருளை நீக்கி அருளொளி ராப்பி வரும் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் ஜ்ஞன பூமியாக விளங்கும் காரணத்தாலும் இருள் நீக்கி என்ற பெயர் பொருத்தமாக அமைந்துள்ளது அல்லவா?

(தகவல் : ஏ. என். சப்ரமணியன்.)

வைபோகமே பாட்டு

நாம் எல்லோரும் கல்யாணம் முடிந்தவுடன் மங்களப் பாட்டுப்பாடுவது வழக்கம். “கௌரி கல்யாணம் வைபோகமே, சோ கல்யாணம் வைபோகமே, ராதா கல்யாணம் வைபோகமே” என்று நம்முடைய கல்யாண சமயம் வைபோகம் பாடுவார்கள்.

இதனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில், கௌரியைப் போல தன்னையே தன் கணவனுக்காக அர்ப்பணம் செய்து கொள்ளவேண்டுமென்பதையும், சேதையைப் போல தர்மத்தின் அடிப்படையிலே நிற்ப் போல கணவனுடன் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டுமென்பதையும், ராதையைப் போல பக்தியும், அன்பையும் நம்முடைய கணவரிடமும் குடும்பத்திலும் வைக்க வேண்டுமென்பதையும் “வைபோகமே” பாட்டு நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது.

இறைவன்-பெயர் விளக்கம் :

இறைவன் என்னும் சொல் இறு என்னும் சொல்லின் அடியாகப் பிறந்தது. இதற்குப் பெருள் எல் லாப் பொருள்களிலும் நீக்கமற நிறைந்திருப்பவன் என்பதாகும். எல் லாப் பொருள்களின் தோற்றத்திற் கும் முடிவிற்கும் தான் காரணமாக வும், தனக்குத் தோற்றமும் முடிவு மின்றியும் இருப்பவன் இறைவன். எனவேதான் மாணிக்கவாசக சுவாமி கள்,

“ போற்றியருளுக நின் ஆதியாம்
பாதமலர்
போற்றியருளுக நின் அந்தமாம்
செந்தளிர்கள்”

என்று போற்றி மகிழ்ந்தார். அனு விற்கு அனுவாகவும் மகத்திற்கு

அம்மையப்பர்

மகத்தாயும் விளக்குபவன் இறைவன் என்று உபநிடதங்கள் பேசுகின்றன. அவ்விவைவனை நினைக்குநதோறும் நினைக்குந் தோறும் அவன் நமக்கு,

“ உடலும் உயிரும் போல் ஒன்றுகியும் கண்ணொளியும் கதிரொளியும் போல் வேறுகியும் கண்ணொளியும் உயிரிவும் போல் உடனாகியும்”

அருள் புரிவான்.

அம்மையப்பர் ஆன கிணு :

இறைவன் சிவன் சக்தி எனத் தன் கண் இரு தன்மையும் தோன்ற அம் மையப்பராய் அமைகிறான். திரு ஞான சம்பந்த சுவாமிகள் இறை வனைத் தமது முதல் திருப்பாட்டி லேயே,

‘தோடைய செவியன்’

என்று புகழ்ந்துரைக்கிறார். சங்க இலக்கியமான புறநானூற்றின் கட வன் வாழ்த்துப்படால்,

“ பென்உரு ஒருதிறன் ஆகின்று அவ்
வருத்தன்னுள்
அடக்கிக்கரக்கினும் கரக்கும்”

என்று கூறுகிறது.

இந்திரனையும் மற்றைய அனைத்து தேவர்களையும் ஒற்றைத் துறம்பில் வலியின்மை காட்டிய இயக்கர் ஒளி வடிவில் மறைந்தது கண்டு, இந்திரன் ஹைமவதியும் உமையும் ஆகிய அம் மையைக் கண்டு, “போற்றத் தகுந்த அவ்வியக்கன் யாவன்?” என வினவு வதாகக்கேடுபெரிடத்ததின் மூன்றாம் அத்தியாயத்தின் இறுதியில் காணப் படுகிறது.

சிவனுக்கு இயல்பாய் அமைந்த பராசக்தியே அறிவு என்றும், வன்மை என்றும், செயல் என்றும் பலவாகக் கேட்கப்படுகிறது என்பதை ஸ்வே தாஸ்வதரோப நிஷத்தத்தின்,

पराय शक्ति विदेव श्रुते ज्ञानपत क्रियाच।
“பராஸய சக்தி விதைவ ச்ருயதே
ஞானபலக்ரியாசு!”

என்னும் தொடரினால் நாம் அறிய வாம்.

சிவன் சுந்தரன், சிவகாமி சுந்தரி- ஒருவர் இதயத்தில் மற்றவர் இருக் கிறார். இதனைத்தான் மணிவாசக சுவாமிகள் தமது திருவாசகத்தில்,

“ உடையான் உன்றன் நடுவில இருக்கும் உடையான் நடுவுள் நீ இருத்தி”

என்கிறார். ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் உமா மகேஸ்வரத்தோத்திரத்தில் சிவபெரு மானைத் துதிக்கும்போது,

ममशिवायै वसिष्ठस्य
शस्त्रस्यैव
शस्त्रैर्विक्रान्त
सोमनः शङ्करायै ॥

நம்ச்சிவாய்யாம அதிசந்தராய்யாம்
அத்யந்த மாஸக்த ஹிருதமம்

புஷாபயாம் |

அசேஷ லோகைக ஹிதக்கராப்யாம்
நமோநம: சங்கரபார்வதியாயாம் ||

என்று வடமொழியின் இருமை உரு பைக் கொடுத்து, ‘அம்மையப்பராகிய

சங்கர பார்வதி என்னும் இணையிரியா இரட்டையருக்கு வணக்கம்”, என்று பாடி மகிழ்கிறார்.

இப்படியாக இறைவன் சிவன் சக்தி என்று இரு தன்மையாக உள்ளான் என்பதை அறிகிறோம். பரம் பொருள் எவ்வளம் இரு தன்மைய தாய் இருக்க முடியும்?

சிவசக்தி வடிவ விளக்கம் :

சூரியன் ஒளியால் தன்னைக் காட் டும்போது, கதிரோள் என்றும் அது பிறப்பொருளைக் காட்டும்போது ஒளி என்றும் பெயர் பெற்று இரு தன்மை யுடையதாய் இருக்கிறான். அதுபோல இறைவன் முக்தான்மாக்களுக்கு இன்பப் பேரொளியாக அனுபவப் பட்டு நிற்கும்போது சிவமாகவும், உயிர்களுக்கு மாயை என்னும் தன் கண் அடங்கியுள்ள ஐடசக்தியைக் காரியப்படுத்தி உடம்பு, உலகம் முதலியவற்றைக் கொடுத்து அறி வீத்து நடத்தும் நிலையில் சக்தியாக வும் காட்சி தந்தருள்கிறான். இந் நிலையையே அந்தத்தார்ஸ்வரர் என்று கூறுகிறோம். எனவேதான் இறை வனை அம்மையப்பராக வழிபடுதல் வேண்டும்.

வைணவக் கோட்பாடு :

பிராட்டியின் கருணை பெற்றுத் தான் பெருமானின் திருவருளைப்
திரு மீ சீனிவாசன், எம்.ஏ; பீ.எட்.,
பரமக்குடி.

பெற முடியும் என்னும் கோட்பாடு வைணவத்திலும் உள்ளது. இராமாயணத்தில் குகன், பிராட்டி இருக்கும் போது வந்து சரணாகதி செய்து உய்தி பெறுகிறான்.

பிராட்டியின் நகைகளைக் கொணர்ந்து இராமனிடம் சேர்ப் பித்து பிராட்டியின் கருணைக்காளா பி பின்னரே இராமனின் திரு வருளைப் பெறுகிறான் சக்ரீவன்.

விடணன தரிசடை மூலம் பிராட்டியின் திருவருள் பெற்று வந்து சரணாகதி செய்கிறான். அதுபோல இலக்குவனும் வனத்திரகுத் தானும் கூட வருவதாகக் கூறும்போது இராமனிடம்,

நீர்உள எளிணஉள மீறும் நீலமும்
பார்உள எளிணஉள யாவும்பாபுரின
நார்உள தனு உளாம்! நானும்

சுதையும்
ஆர்உளர் எளிண உளம் அருளுவாம்!

என்று கூறிப் பிராட்டியை முன் விட்டே பெருமானின் திருவருளுக்கூப் பாத் திரனுகிறான். பெருமானைத் தவிர்த்துப் பிராட்டியைத் தனியே பற்ற நினைத்த இராவணனும் இப் பிராட்டியைத் தவிர்த்துப் பெருமானைத் தனியே பற்ற நினைத்த சூர்ப்பநகையும் அழிவிற்கு ஆளானார் என்று ஸ்ரீவசன பூஷணம் சொல்கிறது.

ஸ்ரீ ஆண்டாளும் திருப்பாவையில் நப்பின்னைப் பிராட்டியை முதலில் துயிலெழுப்பிய பிறகே கண்ணனைத் துயில் உணர்த்துவதாகப் பாசுரங்கள் அமைத்திருப்பதையும் சிந்தித்து உணர்தல வேண்டும்.

மேற்கண்ட உதாரணங்களினால் அம்மையப்பராக வழிபடுதலை வைணவமும் தம்முடைய கோட்பாடாகக் கொண்டுள்ளது என்பதை நாம் அறியலாம்.

குமரகுருபரர் கண்ட அம்மையப்பர் காட்சி:

திவ்லையமலத்தில் உடுக்கை ஏந்திய கரம், அழல் உள்ள கரம்,

அமைந்த திருக்கரம், ஊன்றிய திருவடி, எடுத்த திருவடியும் கொண்டு அற்பதக கூத்தாடுகிறான் இறைவன், அதனை சிவகாமி அம்மை முதலில் தரிசித்து அதன்பயனை உயிராகக் கருதுகிறாள்.

கைக்குழந்தையின் குடலில் புன ஏற்பட்ட அக்குழந்தைக்கு மருந்தைத் தர முடியாத குழந்தைமையில், தாய் அந்த மருந்தைத் தான் உணடுபால் மூலம் குழந்தையின் வயிறுக்கு மருந்தைச் செலுத்துவாள். நாம் சிவகாமி அம்மையின் குழந்தைகள் அன்றோ! எனவே அப்பனின் ஒப்பற்ற கருணையை தான் தரிசித்து உயிர்களுக்கு தந்தருள்கிறாள் அன்னை சிவகாமசுந்தரி.

‘பால உன குழவி பச்சுக்குடல் பொருது என

நோயுன மருந்து தாய் உண்டு ஆவகு
மன்னுமிர்த் தொகுதிக்குத் தன

எருள் லேடயபவையம் ஈன்றளித்த தெய்வக்கற்பின
அருள் சூல் கொண்ட லுயிரித்தடங்களை
திருமான சாயல் திருந்திழை காணச்
சிற்சைப் பொலியத் திரு நடமபூரியும்
அற்புதக் கூத்தன.’

என்பது குமரகுருபரரின் அருள் வாக்கு

எனவே உலக முதல்வனும் பரம பொருளை அம்மையப்பராய்ந்தெளிந்து வழிபடுதலே அனைத்து முத்திகளையும் கொடுக்கவல்லது என பதனை சைவ சித்தாந்த சாஸ்திரங்களில் ஒன்றான திருக்களிற்றுப்படியார்த்,

‘‘அம்மையப்பரே உலகுக்கு அம்மை யப்பர் என்றுணர்க
அம்மையப்பர் அப்பரிசே வந்தளியார்’’
என்று கூறுகிறது.

நாமும் எல்லாம் வல்ல இறைவனை அம்மையப்பராகக் கொண்டு வழிபட்டு நல்லருள் பெறுவோமாக.

சிவகங்கை

புராண காலத்தில் குண்டோதரன் என்னும் அரக்கன் ஒருவர் சக்தியின் மீது மிகுந்த பக்தி கொண்டிருந்தான். ஒரு முறை குண்டோதரனுக்குத் திராத பசி ஏற்பட்டது. தனது பசியைப் போக்கிடுமாறு சக்தியிடம் வேண்டினான். சக்தியும் குண்டோதரன் மீது இரக்கம் கொண்டு சிவனிடம் குண்டோதரனின் பசி தீர்த்தருள வேண்டிக்கொண்டான். சிவ பெருமானின் கருணையால் குண்டோதரன் முன்பு எடுக்க எடுக்க குறையாத அன்னக் குழிகள் தோன்றின. பாலும், நெய்யும் கலந்த சோற்றினைப் பசி அடங்கும் வரை குண்டோதரன் உணடு முடித்தான். உண்டதும் அவனுக்கு நீர்வேட்கை ஏற்பட்டது. அங்கிருந்த கிணறுகள், குளங்கள் மற்றும் எல்லா நீர்நிலைகளில் இருந்த நீரைக் குடித்து முடித்தான். எல்லாமும் வறறி விட்டன. அப்பொழுதும் குண்டோதரனின் தாகம் தணியவில்லை. தாகத்தால் மிகவும் வருந்தினான். அது கண்ட உமையவள் இறைவனிடம் குண்டோதரனின் தாகம் தீர்த்தருள வேண்டினாள். இறைவனின் ஆணைப்படி சிவபெருமானின் தலைமுடியிலிருந்து கங்கையும் கீழே இறங்கி நீர்ப்பெருக்காக வந்தான். குண்டோதரன் தனது இரண்டு கைகளால் ஓடி வரும் வெள்ளத்தை தடுத்து நீர் அருந்தி தன்னுடைய தாகத்தைத் தணித்துக் கொண்டான். அது முதல் அவ்விடத்தில் ஒரு நதி ஏற்பட்டு அது ‘சிவ கங்கை’ என அழைக்கப்பட்டு வந்தது. அந்த நதி பாய்ந்த நாடு ‘சிவகங்கைச் சீமை’ எனவும் வழங்கப்பட்டது. பின்னால்தான் அந்த ‘வைகை’ என அழைக்கப்பட்டது.

திருவிளையாடற் புராணத்திலிருந்து
முடிவை முத்து

சென்ற இதைத் தொடர்ச்சி

இலக்குவன் கூட பரதனைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆரம்பம் முதல் இராமனுடன் இலக்குவன் சென்றாலும், அவ்வளவு முக்கியத் ஆரம்பத்தில் இல்லை. இராமனுக்கு நாடிக்கலை, என்று கேள்விப்பட்டவுடன்தான், இலக்குவனின் உண்மையான குணம் தெரிகின்றது.

இராமனுக்கு நாடிக்கலை என்று கேள்விப்பட்டவுடன் அவன் அடைகின்ற கோபத்தைக் கம்பர் பின்வருமாறு காட்டுவார், கைகேயி இரணுவரத்தினால் பரதனுக்கு நாட்டை அளித்தான் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டவுடன்,

“கண்ணில கடைத்திசை; நெற்றியில
கற்றை நாறு;
விண்ணில சுடரும்கெட; வெய்யிலில
நீர்விழிப்;

அதனால் அடைகின்ற சினத்தின் உச்ச நிலையில்,

“குதித்தனை பரிடைக் குவடு நீறெழ
மிதித்தனை இராமனை விரவின்
எய்தினான் மெல்லவந்
மதித்திலன் பரதன்நின் தான்மதி
பதிப்பெருகு சேனைமின் பரபிணான
எனருள்”
(அயோத்தியா காண்டம்-1098.)

என்றெல்லாம் ஆர்பாட்டமாய்ப் பேசுகிறான்.

இவ்வாறு எடுத்ததற்கெல்லாம் கோபமுறும் இலக்குவன், உண்மை பரதனைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை. அவனைப் போலவே ஒரு சகோதரனாக ஒத்துக் கொள்ளப்பட்ட குகனும் பரதனைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை. இலக்குவன் எண்ணியது போன்றே தூரத்தில் இருந்து நோக்கிய குகனும் பரதனைத் தவறாகவே எண்ணுகின்றான்.

வில்லை. கூனி, வசிட்டன், சுமந்திரன், சுமத்திரை போன்றோர் கூடப் பரதனைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

இவர்கள் இப்படி இருக்க இராமன் மட்டுமே பரதனைப் புரிந்து கொண்டிருக்கிறான். ஆரம்பம் முதற்கொண்டு அவனைப்பற்றி நன்முறையில் பேசுகின்றான். அவனின் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும், செயலிலும் அவன் பரதன்மேல் கொண்டிருந்த ஒப்புயர்வற்ற காதலின் திறம் நமக்குப் புரிகின்றது.

இராமன் இலக்குவனின் சீர்தத்தைத் தணிவிக்கக் கூறுகின்ற சொற்களும் நம் கண்ணில நீர் வரவழைக்கக் கூடியவை, பரதன் தன்மேல் கொண்டிருந்த அன்பின் திறத்தின் அவன் எத்தனை ஆணித்தரமாய் எடுத்து இயம்புகின்றான்? ‘இலக்குவனே! பரதனைப் பற்றி இவ்வாறு எண்ண எவ்வாறு உன்மனம் இடம் கொடுத்தது?’

பின்னவன் பெற்ற செல்வம்

உள்ளிற் கும்உயிர் பெலும்ஊத
பிறக்க நிறை
அண்ணல் பீரியோன் தனதுஆதி
மின் முர்த்தி யொத்தன்.”
(அயோத்தியா காண்டம்-411.)

என்று கொதிக்கின்றான். அதோடு மட்டுமா? இராமனிடம், ‘உலகு ஏழிதோடு ஏழும், மன்னா குலக்காவலும் இன்று உனக்கு யான் தருவேன். அதைத் தடுப்பவர் தேவரேனும். துய்யைச் சுடுவென்சனலில் சுடுவானதுணித்தேன்’ என்று கூறுகிறான். இதற்கைய இலக்குவனை, இராமன் ஒருவாறு சாமாதானப் படுத்தியிருக்கின்றான்.

பின்னா காட்டில் இராமனைக் காண பரதன் வருகிறான். தூரத்தில் பரதன் வருகிறான், என்று செய்தி அறிந்த இலக்குவன், காட்டிலும் இராமனோடு போரிடவே பரதன் வருகிறான் என்று தவறாகக் கருதுகிறான்.

அதன் விளைவாக, இராம இராஜ்யம் தன்னால் அமையப் போகின்றது என்று குகன் கருதுகிறான். பரதனோடு வரும் இப்படை வீரர்களை எமனுலுக்கு அனுப்பி இராமனுக்கு முடிசூட்டுவேன் என்று உறுதி கொள்கிறான். அதன் காரணமாய்,

“தோன்றிய புனிதரை நோக்கிச்
சூழ்ச்சியின்
ஊனறிய சேனையை உம்பர் ஏற்ற
தற்கு
ஏனறான என்உயிர் துணைவரு
ஈகுவான்

ஆன்றபே ரரசநீர் அமைதி ராம்
என்றான்”
(அயோத்தியா காண்டம்-1010.)

இவ்வாறு குகன் பரதனைப் புரிந்து கொள்ளாமலேயே பேசுகிறான். இவர்கள் மட்டுமா? அரண்மனையில் இருந்த ஒருவரும் பரதனைப் புரிந்துகொள்ள

என்று கேட்கின்ற அந்த உயர்ந்த நெஞ்சைக் கம்பன்,

“பெருமகள்; என்வமின் பிறந்த
காதலின்
வருமென நினைகையும், மனை
எனவமின்
தருமென நினைகையும், தவிரத்
தானையால்
பொருமென நினைகையும், புலமைப்
பாலதோ?”
(அயோத்தியா காண்டம்-1116.)

திரு. வ. ஜோதி, M.A.,
புதுப்பேட்டை

என்று கூறியவாறு அமைத்துக் காட்டுவான். இப்படியெல்லாம் பரதனைப் பற்றி எண்ணிய இராமன் எடுத்த எடுப்பில் கைகேயி ‘ஆழிசூழ் உலகமெலாம்’ எனத் தொடங்கும் போதும், தன்னுடைய மனதில் பரதன் கண்டிப்பாய் நாடெடுக்கச் சம்

மதிக்கமாட்டான் என்றே திடமாய் நம்பினான். ஆயின் அவன் எண்ணம் பற்றி கம்பர் வெளிப்படையாய்க் கூறவில்லை. களங்கம் இல்லாத பரதன் பற்றி, ஆரம்பம் முதலே இராமனும் தவறிவல்லாத எண்ணமே கொண்டிருக்கிறான். ஆயின் அதைப் பேச இராமனுக்கு அது சந்தர்ப்பமில்லை.

அவன் தன் தாய் கைகேயியை நோக்கி “மன்னவன் பணியன்றாகில் மறுப்பே? ” என்று கூறித் தொடங்குகின்றான். அரசனுடைய பணி என்று சொல்கின்றீர்களே, தங்களுடைய பணி என்றால் மறுத்தும் விடுவதே? ‘என்பின் பிறந்தவனான பரதன் பெற்றிருக்கின்ற ‘செவ்வம்’ நான் பெற்றதன்தே? என்று கூறுகிறான். இவ்வாழ்த்தைக்களை நாம் கூர்ந்து நோக்கினால் இராமனின் சரியான எண்ணம் புலப்படும்.

“தாயே! இரண்டு வரங்கள் மூலம் ஒன்றால் பரதன் நாடாளுவது, மற்றொன்றால் நான் காடாளுவது பணித்துள்ளீர்கள். நான் தாழ்ந்தும் சடைகள் தாங்கி, தாங்கரும் தவம் மேற்கொண்டு, பூழி வெங்காளகம் சென்று, புண்ணியத் துறைகளில் நீராடவும் பணித்துள்ளீர்கள். ஆயின் நான் இவ்வாறு நாட்டை விட்டுக் காடு சென்றேன், என்று பரதன் எத்தருணத்தில் கேள்விப்பட்டானோ, அத்தருணமே அவன் பெருந்த துன்பம் அடைவான். என்னைப் போன்றே அவனும் சடைகள் தாங்கி, தவம் மேற்கொண்டு, காட்டு வாழ்க்கைக்குத் தயாராகி விடுவான். அவனின் மிக உயர்ந்த உத்தம குணம் எனக்கு மட்டுமே தெரியும். நான் காட்டில் இருக்க அவன் ஒரு காலும் நாடாள் மாட்டான்.” என்ற பொருளில் பேசுகிறான்.

ஆக, இரண்டு வரங்கள்மூலம் தாங்கள் பரதனுக்குச் சம்பாதித்துத் தருகின்ற ‘செவ்வம்’ தவம் மேற்கொண்ட காட்டு வாழ்க்கையே என்பின்னவனான பரதன் என்னைப்பற்றிக் கேள்விப்பட்டோ அடைகின்ற அக்காட்டுத்துறவு வாழ்க்கையை முன்னவனான நான் அவனுக்குச்சிறு முன்னதாகவே அதனைப் பெற்றுக் கொண்டு விட்டேன். அவ்வளவுதான்! இவ்வரங்கள் மூலம் இருவரும் இவ்வாழ்க்

கையை சற்று முன் பின்னாகப் பெறுகிறோம் தவிர வேறு வித்தியாசமில்லை.

அத்துமீதான் இராமன் “என் பின்னவன் பெற்ற நாடு” என்று சொல்லாமல் ‘செவ்வம்’ என்று மறைமுகமாகக் கூறுகிறான். இப்பொருள் கொண்டால் இராமன் எந்த இடத்திலும் பரதன் நாடாள் மாட்டான் என்று நம்புவதற்கு ஏறபவும் சரியாய் அமைகிறது. பாடல் இதோ :

“ மன்னவன் பணியன் றாகில் தும்பணி மறுபய னேனென் பின்னவன் பெற்ற செவ்வம் அடியு னேனெ னெற்ற தன்தே? என்னிதின் உறுதி அபயால் இப்பணி தலைமேற் கொண்டேன் மின்னெனின் காணம இனறே யோகின் றேன் விடையும் கொண்டேன்.”

(அயோத்தியா காண்டம்-295.)

பின்னவன் பெற்ற செவ்வம் ‘தவ வாழ்க்கையே’ என்று ஆணித்தரமாய் இராமன் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறான். அவ்வாழ்க்கையை சற்று முன்னதாக அடியேன் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று பொருள் கொண்டால் இராமன் பரதனிடம் எத்தனை நம்பிக்கை வைத்திருந்தான் என்பதின் உச்ச கட்டத்தைக் காட்டவும் இவ்வரிகள் பெரிதும் துணை புரியும்.

அதுபோன்றே அவன் கூறுகின்ற கூற எண்ணுகின்ற அத்தனைத் தன்மையோடும் பரதன் வருகிறான். அதை நுட்ப அறிவால் உணரும் இராமன், நுட்பமாக முன்னதாகவே இவ்வாழ்க்கையைப் பயன் படுத்தினான் எனலாம். குகன் பரதனைக் காணும் போது அவன் அடைந்த நிலையை,

“ வற்கலயின் உடையானை; மாசடைந்த மெய்யானை; நற்கலயின் மதியன்ன நகை இழந்த முகத்தானை கற்கலியக் கலிநின்ற துயரானைக் கண்ணுற்றான்

விற்கையினறு இடைவீழ் விமமுற்று நின்றொழிந்தான் ” அயோத்தியா காண்டம் 1027

என்று கூறுகிறான் கம்பன்.

இப்பேற்பட்ட நிலையை உடைய பரதனை ஒருவரும் ஆரம்பத்தில் புரிந்து கொள்ளவில்லை. அவனை நன்கு புரிந்து கொண்ட இராமனும் அவற்றை வெளிப்படையாக உணர்ந்த முடியவில்லை. புரிந்து கொண்ட அவனும் ஏற்ற பகுத்தியே தன் தாய் கோசலையிடமும் நுட்பமாகக் கூறுகின்றான்.

அவன் தன் தாயிடம் ‘நின் காதல் திருமகன் பங்கமில் குணத்து எம்பி பரதனை துங்க மாமுடி குடுகின்றான்’ என்கிறான். அங்கு நாடு தம்பிக்கு என்று சொன்ன கைகேயியின் கூற்றை அப்படியே சொல்ல வேண்டிய நிலையே தவிர, அதைச் சொல்கிறதே தவிர தன்னுடைய கருத்தைக் கூறவில்லை. இத்தகைய நிலையில் தன் கருத்தையும் கூறமுடியாது, குழைக்கின்ற கவரி இன்றி, கொற்றவெண்குடையுமின்றித் தனியாக வந்தவனைக் கண்ணுற்றுத் தவிகின்ற அத்தாய் முன் கைகேயியின் கட்டளையையே சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் அவனுக்கு. தன்னுடைய கருத்தை இராமன் இங்கெல்லாம் வெளிப்படுத்தி இருப்பின், அவனுடைய குண விசேடங்கள் குறைந்து போய் இருக்கும். அவனிடம் நாடுவிற்குப் பேசுகிறான் என்று குறைகாணவும் வழி ஏற்படும்.

இவையெல்லாம் இராமன் மனதில் கொண்டே, வேண்டிய இடத்தில் வேண்டிய வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறான். அவனியம் வாய்க்கும்போது இலக்குவனிடம் தெளிவாய் உரைக்கிறான் அயோத்தியில் இருக்கும் வரை இராமன் இதை வெளிப்படையாய்ச் சொல்லாததால் இன்னும் அவன் உயிர் குணத்தானாக மாறுகிறான்.

இதனால் கம்பன் காட்டுகின்ற பரதன் பெரிதும் உத்தமன். அவனுடைய உண்மை நிலையை மந்தரையின் சூழ்ச்சியும், கைகேயின் பிடியாதமும் உலகுக்கு உணர்த்துகின்றன. இவ்வாழியல் பரதன் பெரிதும் உத்தமன் எனபது உலகிற்கு தெரியாமல் போய் இருக்கும். பின்னால் கோசலை கூறுவது போல் கைகேயின் செயல் பரதனுக்கு பெரிதும் ‘நலமாயிற்று’ எனலாம். அவளை உண்மையில் நன்முறையில் புரிந்துகொண்ட இராமன் அவற்றை தக்க இடத்தில் வெளிப்படுத்துகிறான். ★

*

*

ஸாள் க்ராமம்

*

*

ஸ்ரீய: பதியாய், அவாப்த ஸமஸ்தகாமனாய் ஸைக கல்யாண குணத்தமகருபுள்ள ஸர்வேச்வரனின் நிலைகள் பர, வ்யூக, வீபவ, அநதர் யாமி, அர்ச்சை என பரஸ்வருபம ஜந்த வகைப்படும். இதில் அர்ச்சாவதாரமாவது :- “அடியார்கள் யாதென்றதை தனக்குத் திருமேனியாகக் கோலுகிறார்களோ அத்தையே தனக்கு வடிவாகக் கொள்ளும்.” என்று சொல்லுகிற, ‘தமருந்தக் தெவ் வருவம் அவ்வுருவந்தானே’ என்கிற பொய்கையா பாசுரப்படியே. ஆசிரி தரான சேதநர்க்கு அபிமதமான ஸ்வர்ண ரஜகாதி சிலாபரயந்தமான ஏதேனுமொரு த்ரவ்யத்திலே திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்திலே ஸன்னிதி பண்ணி, ‘ஸர்வ ஸஹிஷ்ணு’வாகையாலே அவரவர்கள் செய்யும் அபராதங்களைக் காணுக் கண்ணிட்டு அர்ச்சக பரதந்த்ரமான, ஸ்ஞனம், போஜனம், சயனம் முதலான ஸமஸ்த வ்யாபாரங்களை யுமுடையனாய்க் கொண்டு எழுந்தருளி நிற்கும்நிலை.”

ஸ்ரீ வசந பூஷணத்தில் பிள்ளையுலகாசிரியர் பரத்வா திகவினுடைய தெளிர்வப்பதையும் த்ருஷ்டாந்த முகேத காட்டி அமுகாக அருளிச் செய்து இருக்கிறார். அதாவது “பூகத ஜலம் போலே அநதர்யாமித்வம். ஆவரண ஜலம் போலே பரத்வம், பாற்கடல் போலே வ்யூஹம். பெருக்காறு போலே விபவங்கள், அதிலே தேங்கின மடுக்கள் போலே அர்ச்சாவதாரம்.” மாமவராள புணர்ந்த பொன் மார்பினுள் எப்பெருமான், “கொங்கும் குடந்தையும், கோட்டியுறும் பெரும் எங்கும் திரிந்து விளையாடுமென் மகன்” என்கிற படியே ஆங்காங்குப் பல கேஷத்திரங்களில், “ஆசிரித வாத் ஸவ்யைக ஜலதே” என்கிறபடியே

அர்ச்சாவதார சுலபனாய் ராமன, கிருஷ்ணன் முதலான பல திருமேனிகொண்டுகந்தருளி, நின்று, இருந்தும், கிடந்தும், ஸேவை ஸாதிக்கின்றான். அத்திவ்வித திருப்பதிகள், ஸ்வயம் வ்யக்தம், தைவம், ஆர்ஷம், லித்தம், மாநுஷம் எனப் பலப் பிரிவினராய் அமைந்துள்ளன. திருவெள்ளியங்குடி, திருவேந்தூர் முதலான ஸ்தலங்கள் தைவம் எனப்படுகின்றன. ஆர்ஷம், லித்தம் என்பவைய மனிதர்களில் சிறந்த தவயோக லித்த புருஷர்களாலோ, அரசர்களாலோ ஸ்தாபிக்கப்படும் ஆராதிக்கப்படுவதாகும். தைவம் என்பது இந்த்ராதி, தேவர்களினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாகும். மாநுஷம் என்பது அரசா, பெருமக்கள்முதலான சிறப்புமிக்க மனிதர்களால் பலவகையில் திருப்பணிகள் செய்து வளாக்கப்பட்டதாகும். ஸ்வயம் வ்யக்தம் என்பது அரசர்களாலோ, மனிதர்களாலோ லித்த தவயோக புருஷர்களாலோ ஸ்தாபிக்கப்பட்டும், திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டும் தோன்றும் பகவத் ஸங்கல்ப முகேத இச்சா மாத்திரத்தில் தோன்றுவதாகும். “அடியோமுக்கே யெம்பெருமான் லீரோ நீர் இந்த னூரீரே” என்ற திருமங்கை ஆழ்வாரின் மங்களா சாஸ்தப்படிக்கு, எம்பெருமான் ஆசிரிதர்களான சேதனர்களுக்காகவே அர்ச்சாவதார ஸூர்த்தியாய், ஆவிர்பவித்து, ஸ்ரீரங்கம், ஸ்ரீ முஷனம், திருமலை முதலான ஸ்வயம் வ்யக்த கேஷத்திரங்களில் கோயில்கொண்டெழுந்தருளியிருக்கின்றான்.

ஸ்வயம் வ்யக்த கேஷத்திரங்கள் எட்டு. அவை முறையே: 1) ஸ்ரீரங்கம் (2) ஸ்ரீமுஷ்ணம் (3) வெங்கடாத்திரி (4) சாளக்ராமம் (5)

நைமிஸம் (6) தோத்தாத்திரி என்னும் வானமாமலை (7) புஷ்கரம் (8) பதரிகாசரமம் எனப்படும். எம்பெருமான் “அர்ச்சிஷ்மான் அர்ச்சித:” என்று போற்றப்படுபவனாய் அர்ச்சாவதார முதல்வனாய் ஸ்ரீரங்கத்திலும், “வான்வர்கள் சந்தி செய்ய நின்றான் அரங்கத் தரவிண்ணையான்” என்ற படிக்கு திருவேங்கட மலையிலும், ஞானப் பிரானுக ஸ்ரீ முஷ்ணத்திலும், ஆரண்ய ரூபிகா நைமிஸாரண்யத்திலும், தோத்தாத்திரி நாதனாக வானமாமலையிலும், திர்த்த ரூபியாய் புஷ்கரத்திலும், எம்பெருமான் நாராயண ரிஷியாக எழுந்தருளி நானுக்குத் திருமந்திரோபதேசம்

கோ. க. வா. கோவிந்தராஜு

பாவஞ்சார்யா ஸ்வாமி,
திருச்சி.

செய்து, பதரீ நாராயணனாக பதரியிலும் எழுந்தருளியிருக்கின்றான்.

ஸாளக்ராம தராதரே ஸுபகரே

ஸ்ரீ சகர தீர்த்தாஸரயே,

ஸ்ரீமூர்த்தில் ஸகலை ஸமர்ச்சித,

பதத் வந்தீவோ ஹ்யுதிமுக: |

ப்ரஹ்மே ஸாத வரப்ரதாத ஸுமுக: :

ஸ்ரீதேவிகாவலம்ப: :

ஸ்ரீமத் வ்யோம விமான பூஷித தநர்

நாநாக்ருதிராததே ||

என்ற படிக்கே ஸ்ரீமூர்த்தியாக சாளக்ராம கேஷத்திரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கின்றான்.

அயோத்யையிலிருந்து பித்தோரோ என்ற இடம் வரை ரயிலில் சென்று அங்கிருந்து நேபாள நாட்டில் 80 மைல் சென்று, தலைநகர் காட்மானு சென்று, அங்கிருந்து 60 மைல் பாதசாரியாய் சென்று சாளக்ராம திவ்ய கேஷத்திரத்தை அடைவலாம்.

நேபாள அரசாங்க அனுமதி பெற்று அவர்களின் பாதுகாப்பு உதவி கொண்டு சாளக்ராம யாததிரை செல்லவேண்டும். சாளக்ராம கேஷத் திரத்தில் எம்பெருமானின் திருநாமம் ஸ்ரீமூர்த்திப் பெருமாள், தாயார் ஸ்ரீ தேவி நாச்சியார், கந்த விமாரம், கண்டகி நதி, நின்ற திருக்கோலத்துடன் எம்பெருமான் எழுந்தருளி இருக்கின்றான். கண்டகி என்ற வேலையைக்கும், ப்ரஹ்ம ரத்ராதி களுக்கும் பிரத்யக்ஷம்.

கண்டகி நதியில் ஸ்வயம் வ்யக்த மாக ஸாளக்ராம மூர்த்திகள் உற்பத்தி ஆகின்றன. ஸாளக்ராமம் என்பது உருண்டையாகவும் நீண்ட வடிவமாயும், நாவல் பழம் போன்று சுருத்தும், வழுவழப்பாயும், மிருதுவாயும், பள பளப்பு உள்ளதாயும் ஒருவித கூழாங்கல் மாதிரியும் இருக்கும். சிறிய மிளகிலிருந்து, பெரிய மாம்பழம் வரை பெரியதாகவும் இருக்கும். சாளக்ராமங்கள் உற்பத்தியாகும் மலையில் கற்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக் கொண்டும், அம் மலையிலேயே உற்பத்தியாகும் நதியில் வேகத்தோடு உருண்டும் வீழுகின்றன. அவ்விதம் கண்டகி நதியில் வீழுகின்ற கற்கள் ஸாளக்ராமங்களாய் திருவாராதனத்திற்குப் பயன்படுகின்றன. அவை சூரிய வெப்பத்தாலும், ஒளியாலும், பிங்கன வர்ணமாகவும், பெரிதாகவும் மாறுகின்றன. ஸாளக்ராமங்கள் ஒவ்வொன்றிலுள்ளும் கோரைப் பற்களுடன் கூடிய கொடிய கிருமிகள் கோடிக் கணக்காக வந்து துளைத்துத் துவாரமாகி உட்புகுந்து தமது கோரைப் பற்களால் சோழி போல கொத்திக் கொத்திச் சேர்த்து, அவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் சக்கரம் முதலான சின்னங்களாகச் செய்து, பகவத அவதார மூர்த்தங்களாகச் செய்கின்றன. கோரைப் பற்களுடன் கூடிய கிருமியை, “வஜ்ர கிடம்” என்று அழைப்பர். “வஜ்ர கிடம்” என்பது ஒரு புழு என்றும், அது ஒரு வகை

பொன்வண்டு என்றும், இப்படிமாக அந்த ஜீவனை பலவிதங்களாகச் சொல்கின்றனர். ஆனால் அதனை நேரில கண்டவர் எவரும் கிடையாது. “வஜ்ர கிடம்” என்ற ஜந்துவை ஒரு “வண்டு” என்றே வைத்துக் கொள்ளலாம். இயற்கையில் வண்டுகள் மண்ணைத் தன் உமிழ்நீரில் சிறிதுசிறிதாக உருண்டைகள் ஆக்கி, கொண்டு செல்கின்றன. தேவீ மண்ணை எங்கிருந்தோ கொண்டு வந்து அழுத்தமான தேன் கூட்டைக்கட்டுகின்றன. சிலந்தி தன் உமிழ் நீரால் அழகான கூடு கட்டி வாழ்கின்றன. குளவிகள் மண்ணைக் கொண்டுவந்து தன் உமிழ் நீரால் கூடுகள் கட்டுகின்றன. இதே போல் மலைக் குகைக்குள் வசிக்கும் ஒரு வகை வண்டு பனிக் காலத்தில் கற்களைத் துளைபோட்டு உள்ளே வசித்து விட்டு, பனி கரைந்ததும் வெளியே வருகின்றது இதுதான் ஸாளக்ராம சிலை எனப்படும். பனிக்காலங்களில் ஸாளக்ராம சிலை யினுள் இருக்கும் பொழுது “வஜ்ர கிடம்” என்னும் வண்டானது, தனது கூர்மையானதும் உஷ்ணஜ்வலையுள்ளதுமான கால்களால் சுற்றும் பொழுது, ரேகைகளை படியவைக்கின்றன. அந்தக் கூட்டிற்குள் பலஇடங்களில் உட்கார்ந்து சுற்றுவுதல் பல வித ரேகைகள் உண்டாகின்றன. நித்யசூரியன் வஜ்ரகிடம் என்ற பொன்வண்டு ரூபத்தில் ஸாளக்ராம கற்களைத் துளைத்து உள்ளே பலவித பகல்த் சக்கரங்களை உண்டாக்கிப் பனிக் காலத்தில் வசித்துவிட்டு, பனிகரைந்த உடன் கூட்டி வருந்துவெனிய் போன்று சென்று விடுகிறார்கள். ஸாளக்ராம சிலைகளில் தங்க ரேகைகள் படிந்துள்ளன. எனவே இவைகளை நேபாள அரசாங்கத்தினர் சிலைகளை பிறர் எடுக்காதபடிக்கு கஜானுவுக்கு பந்தோபஸ்துடன் எடுத்துக் கொண்டு போய், அதில் படிந்துள்ள தங்க ரேக்குகளை எடுத்துவிட்டு, பின்னர் கண்டகியின் ஓரங்களில் ஸாளக்ராமங்களை எறிந்து விடுகின்றனர்.

முக்தி நாத் என்னும் இடம் சுமார் 12500 அடி உயரத்தில் இருக்கிறது. அதற்கும் மேலுள்ள ஸாளக்ராம மலையிலிருந்து, கண்டகி நதி ஆரம்பம் ஆகிறது. அந்த மலைச்சாரல் சுமார் 17000 அடிக்கு மேல் இருக்கிறது. அந்த இடத்திற்குச் சரியான பாதை இல்லை. எப்பொழுதும், எக்காலத்திலும் பனி நிறைந்தே இருக்கும். பின்னால் கீழ் பாகத்தில் மலை அடிவாரத்தில் வண்டுகள் கூடு கட்டி வாழ்ந்து விட்டு வெளியே போன பின்னர் வரும் ஸாளக்ராம சிலைகளைத்தான் பொறுக்கி எடுத்து வைக்கிறார்கள், ஸாளக்ராம மூர்த்திகள் அநேக வித அடையாளங்களுடன் இருக்கும். அதனின் காத்தரம், சிறு மிளகின் அளவில் இருந்து, பம்பளியால் அளவு வரையும் இருக்கும். அபூர்வமாக வெள்ளை மஞ்சள், நீலம், பழுப்பு, சிவப்பு முதலிய வர்ணங்களில் அகப்படலாம். அவற்றிலே ஒரு துவாரத்தினுள் நாலு சக்கரமும், மேலே வனமாலையும், விசித்திரமாகக் காணப்படும் ரதா காரமும், நீருண்ட மேகம் போல் நிறமுள்ளதும் லக்ஷ்மீ நாராயணர் என்றும், வனமாலையில்லாமல் இருப்பவல லக்ஷ்மீ ஜனார்த்தனார் என்றும் வழங்கப்படும். இரண்டு துவாரத்தினுள் சக்கரம் நான்கும், வனமாலையில்லாமல் ரதா காரமாக உருக் கொண்டது ரகுநாதர் என்றும், மிகச் சிறியதாய், இரண்டு சக்கரங்களை மட்டும் கொண்டது வாமனர் என்றும், சிறிய தோற்றத்தோடு வனமாலையோடு, இரண்டு சக்கரங்கொண்டது ஸ்ரீதரர் என்றும் வழங்கப்படும். இனி சில ஸ்ரீமூர்த்திகளின் லக்ஷணங்களை காணபோம் அவையாவன;

ஸ்ரீ மூர்த்திகளின்

லக்ஷணங்கள் :-

1. வாலாதேவர் :- இந்த ஸாளக்ராம சிலையின் துவாரத்திற்குள் இரண்டு சக்கரங்களும் வெண்மை நிறம் உள்ளதாகவும் இருக்கும்.

(28-ம் பக்கம் பார்க்க)

ஸப்தகிரி

வெணவ வினா - விடை

வித்வான் ஸ்ரீ. உ. வே. தஞ்சை என். எஸ். தாதாசார்யர்.

வேதம் இதன் சிறு விளக்கம் என்ன?

வேதம் என்பது சம்ஸ்கிருதச் சொல். இதனைச் சந்தல் எனப் பொதுப்பெயராகவும், ஆம்னயம், க்ரணரஸநி, சருதி, நிகமம், த்ரயீ எனச் சமஸ் கிருதத்திலும், தமிழில் ஆரணங்கள், எழுதாக கிளவி, செவிச்செல்வம், மறை, ஒத்து, வாய்மொழி எனவும் அழைப்பார்கள். இது முதலில் கூறு கட்டாத கவிக்குவியல்களெனவும், கட்டுவதற்குமுன் சிற்ற வைத்திருக்கும் கட்டடத் தடவாள சாமான்கள் போலவும் இருந்தன. இதனை மூலவேதம் என அழைத்தனர். இது வியாசருக்கு முன்பு இப்படித் தான் இருந்திருக்கவேண்டும். பிறகு பாதராயனர், த்வையாயனர், சத்யவதிபுத்ரன், பகவான், ஸர்வக் ஸர் என்றெல்லாம் மரியாதையுடன் அழைக்கப்படும் வியாசர் இதனை நானகாகப் பிரித்தார். ‘வியாஸம்’ என்ற சம்ஸ்கிருதச் சொல்லுக்கே வகுத்தல், சேர்த தமைத்தல், விவரித்தல் என்றெல்லாம் பெயராகும். ருக், யஜுஸ், ஸாம, அதர்வாங்கிரஸ் அல்லது அதர்வணம் என நான்கு வேதங்களாகும். இவைகளில் ருக்வேதம் அதர்வணம் செய்யுள் நடைபயம் யஜுஸ் வசனநடையும் சாமம் இசைக்கு ஏற்றமளிக்கும் செய்யுள் நடைபயம் கொண்டவை. அதர்வண வேதத்தில் பெரும்பாலும் ஆயுதங்கள், அஸ்திரங்கள், மாந்தீரீகம், பிறருக்குக் கெடுதல தரவல்ல ஆசோரீகம், அரசியல் போன்ற கருத்துள்ள மந்திரப்பகுதிகள் நிரம்பியுள்ளன. சாதுக்களாய் ப்ரர் நலத்திலேயே நோக்கம் கொண்டு இரகசம் தோய்ந்த தந்தலமற்ற மகான்கள், இந்த அதர்வணப் பகுதியை ஆதரிக்காது விட்டு, மற்றைய மூன்று பகுதியினையே முக்கியமாகக்கொண்டு ஆதரித்தனர். அதனால் வேதத்துக்குத் ‘தரயீ’ எனக் குறுகியபெயர் ஏற்பட்டது. வியாஸர் இந்த நான்கு வேதங்களையும் தனக்குப்பின் நன்கு பாதுகாக்கத் தனித்தனி யாகப் பொறுப்புக்கட்டி, சுமந்து என்ற ரிஷியிடம் ருக்வேதத்தையும், வைசம்பாயனா என்பவரிடம் யஜுர்வேதத்தையும், ஜைமினிபிடம் சாம வேதத்தையும், பைலரிடம் அதர்வண வேதத்தையும் ஒப்படைத்தார். இவைகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் பல பிரிவுகள் கொண்ட சாகைகள் பல உண்டு. அந்தணர்கள் அவரவர்களின் வழி வந்த சாகைகளையே முக்கியமாக முதலில் ஒதி அறிய வேண்டும். இதற்கையே வேதங்களின் பெருமைபற்றி நம் முன்னோர்களான மகரிஷிகளும்,

மகான்களும் வாய் மணக்கப்போதாரிஷ்டை, மனு என்ற பவர் கூறும் பொழுது ‘பிரபந்தி ஸர்வபூதானி வேத சாஸ்த்ரம் ஸுதனம்’ என்ற செய்யுளால் எவன் முறைப்படிக்கு நமக்கிட்ட சாஸ்திர வழியில் நின்று வேதம் ஒதுகிறானோ, அவனால்தான் இந்த உலகத்தில் சாந்தி, இன்பம், தழைத்திருக்கும். பெய்யவேண்டிய காலத்து மழையும், காயவேண்டிய காலத்துக் கதி ரொளியும் படரும். தர்மம்தான், நாட்டாளிலும், தனிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அளவிலும் எல்லா நலத்திற்கும்காரணம். ‘சுகம் வாஞ்சந்தி ஸர்வேட பிதச் சதர் மஸமுத்தபவம்’ என்பது மூதுரை. அந்தத் தர்மங்களின் மணிப்பேழையே வேதங்களாகும். வேதத்தையே தர்ம வடிவமாகவும் கூறுவதுண்டு. இந்த வேதங்களில் முதலாவதாகவும் ஆராய்ச்சிக்குரிய நிலைகளமாகவும் உள்ளது ருக்வேதமாகும். இதற்கு 21 சாகைகள். சாகை என்றால் மரக்கிளை-பிரிவு; வகுப்பு வழி என்ற கருத்தாகும். இந்த ருக்வேதத்தில் 10 மண்டலங்களும் 10552 மந்திரங்களும் அடங்கியுள்ளன. இது செய்யுள் வடிவாக இருக்கும். ருக்வேதம் படித்தவனை ஹோதா எனவும் அழைப்பர். இரண்டாவதாக யஜுர் வேதமாகும். இதற்கு 101 சாகைகள். இது உரை நடையிலே உள்ளது. இதில் 40 அத்தியாயங்கள் 1975 மந்திரங்கள் உள்ளன. இது கிருஷ்ண யஜுர்வேதம், சுக்ல யஜுர்வேதம் என இருவகைப்படும். இதை ஒதியவரை அதர்வயு எனவும் அழைப்பர். மற்றும் இதில் ஆரண்யகம் காடகம் என்ற பகுதிகளும் உண்டு. அத்துடன் 7 காண்டகம் கொண்ட சம்ஹிதை, மந்த்ரப் பிரச்னங்கள், பஞ்சாதி என்ற பிரிவும் உண்டு. அதன்பின் சாம வேதம். இந்த வேதத்தில் ரதந்திரம், வாரவந்தீயம் என்பன போன்ற இசைதான முக்கியம். ‘ஸாம கீத’ என்ற வழக்குண்டு. இதற்கு 1000 சாகைகள் 1875 மந்திரங்கள் உண்டு. இது ‘காண்பிரிய. கேசவ’ என்ற வாக்குமபடிக்கும், ‘பதத் ஸாவ காயந்நாஸதே’ என்ற மறைவசனப்படிக்கும் கடவுள்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான வேதமாகும் இது. இந்த வேதம் ஒதியவர்களைச் சந்தோகர், ஓனத்தாகதா என அழைப்பார்கள். கடைசியாக வருவது அதர்வ வேதமாகும். இதனை ‘அதர்வாங்கிரஸ்’ எனவும் கூறுவதுண்டு. இந்த வேதத்திற்கு முக்கியமான மகரிஷிகள் அதர்வர் அங்கிரஸ் என இருவர். அதனால் இந்தப் பெயரும் ஏற்பட்டது. இந்த வேதத்

தில் 20 காண்டங்களும், 59876 மந்திரங்களும் உள்ளடங்கும். இந்த வேதத்தை வைதிகர்கள் அதிகம் ஆதரிப்பதில்லை. முதல் மூன்று வேதங்களில் மக்கள் கடமை, சடங்குகள், வேள்வி, மறுமை இன்பம் என்பன போன்ற விஷயங்கள் உள்ளன. இந்தக் கடன்கள பெரும்பாலும் நாட்டின் நலனுக்காகவே உள்ளவை. இவைகளைச் செய்து அந்தணர்கள் மக்கள் நலனைப் பேணுகிறார்கள். இன்றளவு நாட்டில் நடக்கும் மிகப் பெரிய அபிவிருத்திக்குக் காரணம் வேத நெறியை நாம் விட்டதே ஆகும். இவ் வேதங்கள் வெற்று மந்திரங்கள், வைதிகச் சடங்குகளுக்கு வேண்டிய மந்திரங்கள் கொண்டவை என நினைப்பதுமுற்றிலும் தவறு. விஞ்ஞானக் கண்கொண்டு வேதங்களை ஆராய்ந்தால் பலபல இன்றளவு வெளிவராத பல நாட்டுக்குத் தேவையான விஞ்ஞான நுணுக்கங்களைக் காணலாம். அயல் நாட்டினர் இந்த விஞ்ஞான நோக்குடன் வேதங்களை அணுகி ஆராய்ந்து கண்டு பிடித்த விஞ்ஞானங்கள் பல. நாம் நம் ஞானச் செல்வத்தைப் பிறருக்கு விட்டுவிட்டு அவர்கள் அதனை வெளியிடும் பொழுது பட்டிக்காட்டாள் யாணையைப் பார்த்தது போல் நாம் வியக்கிறோம்.

இது பரிதாபத்துகூறியது. உதாரணமாக ஒரு ருக் வேதமந்திரம் - துக்ரஹர் என்ற ராஜரிஷி, அயல் நாட்டின் மேல் படை எடுக்கத் தன் பேரணு புதுபு என்பவரை ஆகாய விமானப்படையில் அனுப்பினார். மற்றும் நீரில் தரையில் செல்லும் பல போர்ச் சாதனங்களும் அவரிடம் இருந்தன எனவும் காட்டுகிறது. இந்த விமானத்திற்கு இரண்டு ஹார்ஸ்பவர் மிஷின் இருந்தது எனவும் இந்த மந்திரம் குறிப்பிட்டது. வேதங்களில் சமஸ்திதை நூல்களில் இவ்வளவு அருமையான செய்திகளும் கருத்துக்களும் இருப்பினும் நாம் இத்தகைய கருத்துக்களைக் காணாமலும், ஆராய மலும் செயல்படுத்தாமலும் இருக்கிறோம். இந்த வேதங்களின் முடிப்பகுதியில் உள்ள உபநிஷதங்கள் 108 உண்டு. அவைகளில் சசாவாஸ்யம், கேனம், கடம், பிரச்சினம், முண்டகம், மாண்டுக்யம், தைதரீயம், ஐதமாயம், சாந்தோக்கியம், பிரகதாரணயம் என்ற 10 உபநிஷதங்கள் முக்கியம். இவற்றை நன்கு படித்து, உணர்ந்து செயல்படுத்துகிறவர்களைக் கடவுளின் அருகில் இவை கொண்டு சேர்க்கும்.

(தொடரும்)

(26-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

2. லக்ஷணம் :- இந்த லாளக்ராம மூர்த்தி சிவப்பு நிறமுள்ளதாயும் உள்ளே இரண்டு சக்கரங்களும் கீழ் பாகத்தில் தாமரைப்பூ அடையாளத்துடன் இருக்கும்.

3. பரத்யுமை :- இந்த ஸ்ரீமூர்த்தி மஞ்சள் நிறத்துடனும் இருக்கும். அது நீளமானதும், அதன் மேல் சிறு பொட்டுக்களான துவாரங்களிருக்கும்.

4. நாராயண :- இந்த ஸ்ரீமூர்த்தியான கருமை நிறம் உள்ளது. துவாரத்தினுள்ளே கதை மாதிரியான அடையாள வரிகளும், நாயியில் வட்ட அடையாளமும் சற்று உயர்த்தும் இருக்கும்.

5. க்ருஷ்ணன் :- இந்த ஸ்ரீமூர்த்தியானது, உருண்டையாகவும் பின்பக்கம் அமுங்கினதாயும் இருக்கும்.

6. வாமனன் :- இந்த ஸ்ரீமூர்த்தியானது சிறிய உருண்டையாகவும் குட்டையாகவும் இருக்கும்.

7. ஹயக்ரிவமூர்த்தி :-

(அ) அங்குச வடிவமாகவும், நாவல் பழுத்தின் நிறத்துடன் இருக்கும்.

(b) அங்குச வடிவமான முகத்துடனும், நீளமான பிந்துகள் உள்ளதும், பழுத்த நாவல்பழம் போன்ற வடிவம் உள்ளதுமாகும்.

8. திரிவிக்கிரமன் :- இந்த ஸ்ரீமூர்த்தியானது இடது பாகத்தில் ஒரு சக்கரமும், வலது பாகத்தில் ஒரு கோடும் கறுத்த நீல வர்ணத்துடனும் இருக்கும்.

9. ஹிரண்யகாபம் :- இந்த ஸ்ரீமூர்த்தியானது துவாரமில்லாது நீல வர்ணமாக, குளிர்த்த மேனியுடன் இருக்கும்.

10. ஸ்ரீலக்ஷ்மி ந்ருஸிம்ஹ ஸ்ரீமூர்த்தி களின வகைகள் (லக்ஷணங்கள்)

(அ) நாரஸிம்ஹ மூர்த்தி :- நீண்ட முகம், மஞ்சள், சிவப்பு நிறம், நீளமான சக்கரங்கள் பருத்த வயிருடையதாக இருக்கும்.

(b) மஹா ஜ்வாலா ந்ருஸிம்ஹமூர்த்தி

பெரிய சிவையாகவும், வீஸ்தர முகம், நீலம் அல்லது கபில நிறம் இப்படியாக இருப்பது.

(c) ஸ்ரீலக்ஷ்மி ந்ருஸிம்ஹ மூர்த்தி : துவாரத்தில் பெரியதான ஒரு சக்கரம். அதன் பக்கத்தில் மற்றொரு துவாரத்தில் குஞ்சுமான சக்கரம் இப்படியாக இருப்பது கபில வர்ணத்துடன் இருக்கும்.

(d) கபில நரஸிம்ஹ மூர்த்தி : இரண்டு தெத்துப் பற்கள் அல்லது பெரிய சக்கர ரேகை, வனமாலையுடன் அழகாக இருக்கும்.

(e) லக்ஷ்மி ந்ருஸிம்ஹ மூர்த்தி : (மற்றொரு வகை)

கறுப்பு வர்ணத்தோடும், இடது பாகத்தில் இரண்டு வர்ணத்தோடும், புள்ளிகள் உள்ளதுமாக இருக்கும். பொதுவாகவே ஸ்ரீந்ருஸிம்ஹமூர்த்தி லானக்ராமங்கள் எல்லாம் கபில அதாவது பழுப்பு நிறமாகத்தான் இருக்கும்.

(தொடரும்)

பன்னிரண்டு

இந்த எண் நம்முடைய கவனத்திற்குரியது. அன்றாட வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாமங்களை, பகவத் நாமங்களைத்தான், நாம் ஒவ்வொருவரும் காலே, நடுப்பகல், மாலை வேளைகளில் சந்தியாவந்தனத்தில் உச்சரிக்கிறோம். தினம் காலையில் ஸ்நானம் செய்து (தீர்த்தமாடி) மடிவேஷ்டி அணிந்து திருமண்காப்பு சாத்திக்கொள்கிறோம். அவைகளைக் கீழ் கூறியுள்ளபடி அந்தந்த நாமங்களுக்கு உரிய இடத்தில் தரித்துக் கொள்கிறோம்.

ஓம் கேசவாய நம:	நெற்றி
ஓம் நாராயணாய நம:	வயிறு
ஓம் மாதவாய நம:	மார்பு
ஓம் கோவிந்தாய நம:	உட்கழுத்து
ஓம் விஷ்ணுவே நம:	வலது வயிறு
ஓம் மதுகருதாய நம:	வலது புஜம்
ஓம் திரிவிக்ரமாய நம:	வலது கழுத்து
ஓம் வாமனாய நம:	இடது வயிறு
ஓம் ஸ்ரீதராய நம:	இடது புஜம்
ஓம் ஹ்ருஷீகேசாய நம:	இடது கழுத்து
ஓம் பத்மனாபாய நம:	பின் மூதுரு
ஓம் தாமோதராய நம:	பின் கழுத்து

இவையெல்லாம் திருமண இட்டுக்கொள்ளும் 12 நாமங்கள். அதேபோல் ஸ்ரீஸுவரணம். இதற்கு நடுவில் சாத்திக்கொள்ளவேண்டும். ஒவ்வொரு கீழ்க்கண்ட நாமாவைச் சொல்லி மேலே சொல்லியபடி மூன்றையே அணிய வேண்டும்.

ஓம் ச்ரீயை நம:
ஓம் அம்ருதோத்பவாயை நம:
ஓம் கமலாயை நம:
ஓம் சந்திரஸோதரீயை நம:
ஓம் விஷ்ணு பத்நயை நம:
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
ஓம் வராரோஹாயை நம:
ஓம் ஹரிவல்லபாயை நம:
ஓம் சார்ங்கின்யை நம:
ஓம் தேவதேவிகாயை நம:
ஓம் ஸுரஸூந்தரியை நம:
ஓம் மஹாலக்ஷ்மியை நம:

அடுத்தபடி ஆசமணம் செய்து நம் தேகத்தில் 12-பாகங்களில் கேசவாய நம: என்று ஆரம்பித்து

தாமோதராய நம: வரையில் விரல்களிலும் கட்டைவிரலாலும் சேர்த்துத் தொடுகிறோம். இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் 12 மாதங்களுக்கு (தமிழ் ஆளுலும் சரி, ஆங்கிலமானாலும் சரி) உரிய தேவதைகள் நம்மைக் காப்பாற்றுவதாகப் பிரார்த்தனை செய்வதைக் குறிக்கும். அவையாவன:-

சித்திரை — விஷ்ணு
வைகாசி — மதுகருதன்
ஆனி — திரிவிக்ரமன்
ஆடி — வாமனன்
ஆவணி — ஸ்ரீதரன்
புரட்டாசி — ஹ்ருஷீகேசன்
ஐப்பசி — பத்மநாபன்
கார்த்திகை — தாமோதரன்
மார்ச்சி — கேசவன்
தை — நாராயணன்
மாசி — மாதவன்
பங்குனி — கோவிந்தன்

கேசவன் என்னும் நாமம் மார்ச்சி மாதத்தில் தான் ஆரம்பம். இது ஸ்ரீமத் பகவத்கேதையில், பகவான் மார்ச்சி மாதத்தில் வசிக்கிறார் என்னைக் கொண்டே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நம் உறுப்புகளில் இது வலது கன்னம் தொடும்போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம். கடைசியில் தாமோதரன் என்ற நாமம் தலையின் உச்சியில் தொட்டுச் சொல்ல வேண்டியதாகும். யதிந்திரர்களுக்கு சூக்ஷ்மசாரம் அவர்களை விட்டுச் செல்லும்போது தலை உச்சியிலிருந்து செல்வதையும் இது குறிக்கும்.

நம் சம்பிரதாயத்தில் பகவானை விட ஆழ்வார் ஆசாரியர்கள் மூலம் சரணாகதி அடைவதே மிக மேலானதாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பரந்யாஸம் பெறுதல் என்றும் கூறுவார்கள். ஆகையால் இந்த மாதங்களில் ஆசாரிய புருஷர்கள் அவதரித்திருப்பதையும் சற்று நோக்கலாம்.

சித்திரை - மதுரகவி, உய்யக்கொண்டார், ஸ்ரீராமாநுஜர், கிடாம்பி ஆச்சான், நடாதுர் அம்மாள், கிடாம்பி அப்பள்ளார்.

வைகாசி:- நம்மாழ்வார், திருக்கோட்டியூர் நம்பிகள், பராசரப்பட்டர்.

திரு. அ. சேஷாத்ரி, பி. ஈ., மதுரை.

ஆனீ :- பெரியாழ்வார், ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள்

ஆடி :- ஸ்ரீ ஆண்டாள், ஆளவந்தார்.

ஆவணி :- ஸ்ரீநயனசூர்யர், கடிகாசலம் அம்மாள், பெரியவாச்சான் பிள்ளை.

பூரட்டாசி :- ஸ்ரீதேவிகள், பஞ்சமதந்திர ஸ்வதந்திரர், ஸ்ரீ ஆதிவண் சடகோப யதீந்திர மஹாதேவிகள்.

ஐம்பசி :- பொய்கை ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், விஷ்வக்சேனர். திருக்குருகைப் பிரான் பிள்ளை.

கார்த்திகை :- திருமங்கையாழ்வார், திருப்பாணாழ்வார், நம்பிள்ளை.

மார்கழி :- தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார், பெரிய நம்பி.

தை :- திருமழிசைப்பிரான், குருகைக் காவலப் பன், கூரத்தாழ்வான், எம்பார்.

மாசி :- குணசேகரர், மணக்கால் நம்பி, திருக்கச்சி நம்பி.

பங்குனி :- பெரிய பிராட்டி.

இந்த மாதங்களில் அவதரித்த ஆழ்வார்களைச் சேவித்த பயனும் கிடைக்கப் பெற்றதாகும். ஆரம் பத்தில் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவில் சேவித்து, கடைசியில் பெரிய பிராட்டியில் முடிவதையும் கவனிக்கவும். இந்நாமாக்களைச் சொன்னால் பயனுண்டா என்ற சந்தேகம் எழுவது இயல்பே. இதற்கு அஜாமின் சரித்தரம் பிரசித்தம். நினைத்தாலே பயனுண்டு என்று பக

வான் இக்களியில் ஸ்ரீ நாராயணியம் எழுதிய நம்பூதிரிக்கு வாக்களித்துள்ளார். இதை 26-ஆவது தசகம், 10-ஆம் ச்லோகம் கஜேந்திர மோகஷ சரித்தத்தில் காணலாம். இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் கூறப் படுகிறது பகவான் வாயிலாகவே.

காயத்ரி மந்திரம் 24 அக்ஷரங்களைக் கொண்டது. இதை வைத்தே 24,000 ச்லோகங்கள் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்திலுள்ளன. இவையெல்லாம் பன்னிரண்டின் பாகங்களையாவன. அதேபோல் ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமங்களும் 12-ஆம் மிச்சமில்லாமல் வகுத்தறியலாம்.

இன்னுமொரு விசேஷத்தையும் பார்க்கலாம். நமக்கெல்லாம் வேதமெனச் சொல்லப்படுபவை ஸ்ரீமத் பகவத் ஜேதயும், வேதங்களின் சாராம்சமான ஆண்டாள் திருப்பாவையும். இவைகளில் 12 ஆம் அத்தியாயம் 12-ஆம் பாட்டு எடுத்து பார்ப்போம். 12-ஆம் அத்தியாயம், பத்தியோகம் என்பது. பகவானே பத்தியினால் எப்படி அடையலாமென்பது முக்யமான பகுதியல்லவா? 12 ஆம் பாட்டு "கனைத் தினங் கற்றெருமை". இந்தப் பாட்டின் உள் அர்த்தம், ஆசூர்யர்கள் பகவத்விஷயங்களைப் பால் மாதிரி தன்னை வந்து சேருபவர்க்குப் பொழியக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது. கடைசியாக நாம் தினமும் தினத்தாள்களில் நம் ராசிபலன் பார்க்கிறோம். அது பணிதமாகிறது, இல்லையா என்பது தனி விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம். அவைகளின் எண்ணிக்கையும் 12.

இவைகளினால் இந்த எண் 12 எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததென்பதை அறிகிறோம். ★

தி.தி.தேவஸ்தான விருந்தினர் விடுதி, புது தில்லி.

வாடகைக் கட்டண விவரங்கள்.

விருந்தினர்கள்	குளிர்ச் சாதனம் இல்லாதது		குளிர்ச் சாதனம் உள்ளது.	
	சிறியது ரூ.	பெரியது ரூ.	சிறியது ரூ.	பெரியது ரூ.
1) முன்னுள் அறநிலையத்துறை அமைச்சர்கள், மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள்.	10/-	15/-	15/-	25/-
2) அறநிலையத்துறை அமைச்சர்கள், தி.தி.தே. பொறுப்பாண்மைக் குழு உறுப்பினர்கள், தி.தி.தே. அலுவலர்கள்.	10/-	15/-	15/-	25/-
3) மேற்குறிப்பிட்ட 1, 2 வரிசையில் இடம் பெறாத மற்றைய விருந்தினர்கள்.	15/-	25/-	25/-	50/-

சலுகைக் கட்டணங்கள்

சாதாரண வாடகைக் கட்டணங்கள்

ஆனந்தவிமான நிலையம்

वेवे काण्डहितं शरीयसाराधने बोधयतीति सिद्धः ।

विचायं निर्वीरितमागन्धेषु तं श्रीनिवासं श्रमसाम्यजम् ॥

விமானம் என்கிற பதத்திற்கு அநேக பெருமையுள்ள இரந்தாலும் உலகில் ஆலயத்தில் பெருமையுள்ள எழுந்தருளியிருக்கும் கர்ப்பக்ருஹத்திற்கு மேல் கோபுரம் போன்ற கட்டடத்திற்கு இந்தப் பதம் அதிகமாய் வழங்கப்படுகிறது. உபநிஷத்து முதலிய இடங்களில் இப்பதம் யோக வ்யுத்தத்தியைக்கொண்டு (பிரித்துப் பெருள் கூறுவது) பரப்ரஹ்மத்தைக் குறிப்பதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மானம் என்றால் அளவு என்று பொருள். அது இல்லாதது 'விமானம்', அளவில்லாதது இதுபரமாத்ம ஸ்வரூபமேயாம். பூமியில் போகும் ரதம், சில குறிப்பிட்ட இடங்களிலேயே போக முடியும். ஆகையால் விமானம் அப்படியில்லாமல் அளவில்லாமல் எங்கும் எங்குசரிக்குமாதலால் அதற்கு விமானமென்று பெயர் வந்தது. அப்படி ஆகாயத்தில் போகக்கூடிய விமானங்களே, கோயிலில் உள்ள விமானங்களும். அதாவது—பெருமையுள்ள எழுந்தருளியிருக்கும் கர்ப்பக்ருஹத்திற்கு மேலுள்ள, தேரின் மேல்பாகம் போன்ற கட்டடத்திற்கு இப்பதம் உலகத்தாரால் வழங்கப்படுவதாயினும், பெருமையுள்ள எழுந்தருளியிருக்கும் கர்ப்பக்ருஹம் முதற்கொண்டு துணி பாகம் வரையில் தேர் போன்ற பூர்ண கட்டடத்திற்குமே விமானம் என்று பெயர். இந்த விமானம் பகவானுடைய ஸங்கல்பத்தை யநுஸரித்து ஆகாயத்தில் எங்கேயும் போகக் கூடியதாயினும் இங்கு எல்லோருக்கும் லேலை ஸாதிப்பதின் பொருட்டு ஸ்திரமாய் இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஆகாய விமானங்கள் ஒவ்வொரு கேட்கத்திற்கு உள்ளன. காஞ்சி புரத்தில் உள்ள விமானத்திற்குப் புண்டரீகாடி விமானமென்று பெயர். (அவ் விமான நிழலின் ஸம் பத்தில்) எந்த புண்டரீகம் செய்தாலும் அது கோடிமடங்காய் அதிகரித்து, பலனையளிக்குமென்பதால் அதற்கு அப்பெயர் காரணம் பெயர் ஆகும்: இப்

படியே ஸ்ரீரங்கத்திலுள்ள விமானத்திற்கும் ப்ரணவாகார விமானமென்று பெயர். ஒம்காரமென்பதும் ப்ரணவம்போல் அவ்விமானம் அமைந்துள்ளது. அதாவது, ப்ரணவம் ப்ரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத்தை நன்கு காட்டிக் கொடுப்பதுபோல் இவ்விமானமும் பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை (தன்னுள் இருப்பதை) நன்கு காட்டிக்கொடுக்கிறது. இதன் க்ரந்தாக்கரத்தில் ஓ என்கிற அக்கரத்தின் வடிவு எம்மாதிரியுள்ளதோ அவ்வடிவமே அங்குள்ள விமானத்திற்கு முள்ளது. இவ்வாதே நம் வேங்கடமலையில் ஸ்ரீநிவாஸன் எழுந்தருளியிருக்கும் விமானத்திற்கு 'ஆனந்த நிலை விமான'மென்று பெயர். 'உயர்வற உயர்நலமுடையவன் யவனவன்' என்று திருவாய் மொழி முதலில் ஆழ்வார் கூறியபடி உயர்ந்த ஆனந்தத்தையுடைத்தாயிருப்பதாலும், பகவானுடைய திவ்யாத்ம ஸ்வரூபமே ஆனந்த ரூபமாயிருப்பதாலும் பகவான் ஆனந்தன் என்று உபநிஷத்துக்கள் பேசுகின்றன: தான் ஆனந்தரூபமாயிருப்பதோடு தன் ஸம்பந்தம் ஏற்பட்டவர்களையும் ஆனந்தமடையும்படி செய்கிறான். "கிஞ்சிதவாஸ்து: சாய்ந் வேவ ஜாநா: ஜாநா: ந சய்ந் ஏவஜிவான்ஸவதி" என்று தைத்திரியோபநிஷத்து பேசுகிறது. பகவானுடைய உயர்ந்த குணங்களை முன்னிட்டு வந்துள்ள விஷ்ணுவின் ஸஹஸ்ரநாமங்களில் ஆனந்த: என்கிற ஒரு திருநாமம் (529) உண்டு. 'आनन्दस्वस्तिमोस-सप्त वाङ्मनसगोचरं महान् शोऽस्वास्तिमो सानन्दः' என்று பட்டினப் பாஷ்யம். ஆகையால் ஆனந்தனென்றால் பகவானுக்குப் பெயர். அவன் ஸ்திரவாஸம் பன்னும் இவ்விமானத்திற்கு ஆனந்த நிலை விமானமென்று பெயர் வந்தது. ஆனால் எல்லாக்கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் பகவானும் ஆனந்தனே யாதலால் அங்கங்குள்ள விமானங்களும் ஆனந்தநிலையமே யாதலால் இதற்கு மாத்திரம் இப்பெயர் அளாதாரணமாய் வழங்கப்படுவானேன் என்று கேள்வி பிறக்கலாம். இதற்கு ஸமாதானம்—தன்னை அண்டிப் ப்ரணவங்களுக்கு அவரவர்கள் கோரிய பயன்களை

திரு. கே. சடகோபாசாரியார்

★ கீதை காட்டும் நல்வழி ★

திரு. டி. கே. நாராயணன்.

M.Sc., M.Phil.,
ஆசிரியர் 'சமயஜோதி' மதுரை.

புருஷோத்தம யோகம்

அத்தியாயம்—15.

பகுதி—7.

பெரிய விழாக்களில் 'பொம்ம லாட்டம்' என்ற ஒரு அம்சம் இடம் பெறும். பெரிய அளவில் செய்யப் பட்ட பொம்மைகளுக்குள் மனிதர் கள புருஷனாகி ஆடுவர். அதைப் பார்க்கின்ற குழந்தைகள் வெறும் பொம்மைகள்தான் உயிர் பெற்று ஆடுவதாக எண்ணி, கைகொட்டிச் சிரித்து வியப்போடு பார்க்கும். ஆனால் உண்மை உணர்ந்த பெரியவர்கள் 'ஆடுவது பொம்மை அல்ல, அதை ஆட்டுவது உள்ளே உள்ள நபர்' என்பதை அறிவர். இதைப் போலவே 'பொய்க் கால் குதிரை' ஆட்டத்திலும் குதிரை அமைப்பில் உள்ள பொம்மைக்குள் புருஷ மனிதன் ஆடுகையில் அக்குதிரை அறகும்பிக்கும் ஓடுவதைப் போலவே தோன்றும். இதைப்போல நமது உடல்கள் பொம்மைகளுக்கு நிகர். அவற்றை உள்ளிருந்து இயக்குவது ஆன்மா. அறிவிலிகளுக்கு இந்த உண்மை தெரியாது. அவர்கள் 'விழுடர்கள்'. வெறும் ஊனக் கண மட்டுமே வாய்க்கப்பெற்றவர்கள். ஆனால் ஞானக் கண் வாய்க்கப் பெற்றவர்களுக்கு உடல் என்னும் பொம்மைக்குள் இருக்கும் ஆன்மாவேறு என்பது தெரியும். உடல்கள் கோடி கோடி. ஆனால் ஆன்மாவோ ஒன்று உடல்களுக்குத் தோற்றமும், அறிவும் உண்டு. ஆன்மாவுக்கு அவை கிடையாது.

மனிதர்கள் 'தலையணையைப் போன்றவர்கள்; அவற்றில் ஒன்று சிவப்பாயும், மற்றொன்று நீலமாயும்,

வெறொன்று கருப்பாய் இருந்தபோதிலும் அவற்றுக்குள்ளிருக்கும் பஞ்சு ணறே அது போலவே ஒருவன் பார்வைக்கு அழகாயிருக்கிறான். மற்றொருவன் கெட்டவனாக இருக்கிறான் என்றாலும் ஈகவரன் அவர்கள் எல்லாருள்ளும் வாசம் செய்கிறான்', என்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர் இந்தக் கருத்தை விளக்குகிறார்.

ஜீவனின் உண்மை இயல்பை ஞானக் கண்ணுடையவர் மட்டுமே காண முடியும் என்றால் அந்த ஞானக் கண்ணைப் பெறுவது எங்ஙனம் என்பதன் விளக்கம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகிறது.

‘யதந்தோ யோகின ஸசைமை

பயந்தயாத்மன் யவஸ்திதம் |

யதந்தோ பயந்தாத்மனோ

நைநம் பயந்தய தேதவ: |’

‘முயற்சியுடைய யோகிகள் அவ்வாத்மனைத் தங்களுக்குள்ளேயே காண்கின்றனர். முயற்சியுடையர் எனினும் ஆத்மபரிபாகமடையாத அறிவிலிகள் அவனைக் காண்பதில்லை’

முயற்சி இன்றி நாம் எந்தக் காரியத்தையும் சாதிக்க இயலாது. இதை நாம் நன்கு மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு சம்ஸ்கிருத கலோகம், முயற்சியின் பெருமையை அழகாக விளக்குகிறது.

सृष्टेन हि सिध्यति कार्यं न मनोरथः ।

न हि युसस्य सिद्धेयं प्रविशति मुखं मया ॥

உதயமேன ஹி ஸித்யந்தி கார்யாணி ந மனோரதாத: |
ந ஹி யுஸஸ்ய ஸித்தேயம் முகே: ||

‘முயற்சியிலேயே காரியங்கள் யாவும் நிறைவேறுகின்றன.

வெறும் ஆசைகளால் மட்டுமல்ல; தூங்கும் சிங்கத்தின் வாயில் தாமாகப் போய் மிருகங்கள் விழுவதில்லை அல்லவா’, என்பது இதன் பொருள். இதைத்தான் வள்ளுவரும் ‘முயற்சி திருவினையாக்கும்’ என்றும், ‘கீதையே கடைசி கலோகத்தில் ‘எங்கே யோகேகவரனானிருஷ்ணனும் (திருவருளும்) வில் ஏந்திய அர்ஜுனனும் (முயற்சியும்) ஒன்றுபடுகின்றனரோ அங்கே ஐச்வர்யம் வெற்றி அனைத்தும் கைகூடும்’ என்று பகவானும் வலியுறுத்துகின்றார்.

‘யதந்தோ யோகின:’—முயற்சியுடைய யோகிகள் என்னும் வார்த்தை யோகிகளும் முயன்றால் தான் பெருநிலையை அடைய முடியும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது: ‘சாமியார்கள் என்றால் சோம்பேறிகள், உண்டு உறங்குபவர்கள்’ என்று நம்மில் சிலர் கொண்டு விளங்கும் கருத்து தவறானது என்பது இதனால் எடுத்துக் காட்டப்படுகிறது. யோகிக்கும், அறிவிலிக்கும் முயற்சி என்பது பொதுவானது. ஆனால் மனபரிபாகமில்லாத அறிவிலி வெறும் மாடு போல உழைக்கிறான். செக்கு மாட்டிற்கும் அவனுக்கும் உருவத்தில் மட்டும்தான் வேறுபாடு. யோகியோவெனில் தனது வாழ்நாளை வீணாக்காது யோகத்திலே நிறுந்ந மனபரிபாகத்தினால் ஆத்ம சாதனையில் முன்னேறி பெருநிலையை அடைகிறான்.

விலைமதிப்பற்ற வைரக்கல் கையிலிருந்தும் அதை வெறும் கல் என்று எண்ணித் தூர எறியும் மூட்டைப் போல பெற்றகரிய இத்த மனிதப் பிறவியைப் பெற்றும் அதை உண்டு உறங்கிக் கூடிக் குவியே வீணாக்குபவன் பெரிய அறிவிலியாகிறான்.

மாறாக அதன் பெருமையை உணர்ந்து வினாடிப் பொழுதையும் வீணாக்காது இறையழிபாடு மற்றும் சமுதாயத் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப் பவன சிறந்த அறிவாளியாகிறான்.

நீருக்குள் அமிழ்த்தப்பட்டவனுக்கு மூச்சு விடுவதற்கு எவ்வளவு நாட்டம் இருக்குமோ, பல நாள் உணவின்றித் தவிக்கும் ஒருவனுக்கு உணவில் எவ்வளவு நாட்டம் இருக்குமோ அத்தகைய நாட்டம் ஒருவனுக்கு ஆன்மானுபவத்தைப் பெறுவதில் இருக்க வேண்டும்.

இதைக் கீழ்க்காணும் ஒரு அரிய சம்ஸ்கிருத கலோகம் விளக்குகிறது.

“அலாத பக்ஷாவில மாதரம் ஈகா,
ஸ்தனயம் யதா வதஸ தரா:
கஷுதாதா: |
பரியம் பரியேவ வயுஷிதம் விஷ்ணு
மனோ அரவிந்தாசுத் திதிருக்ஷதே
த்வாம் ||”

‘இறக்கை முனைக்காத இளம் பறவைகள் இரை தேடிக்காட்டிற்குள் சென்றிருக்கும் தங்களு தாய்ப் பறவையை எவ்வளவு ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்திருக்குமோ, பசியால் வாடும் கன்றுகள் எவ்விதம் தங்கள்

தாய்ப் பசுவை ஆவலுடன் எதிர்தோக்கி நிற்குமோ, பணம் தேடி வெளிநாடு சென்றுள்ள காதலனைக் காதலி எவ்வளவு நேசத்துடன் எதிர்பார்த்து நிற்பாளோ அத்தகைய ஆவத்துடன் இறையா! உன்னைக் காண என் மனம் ஏங்கி நிற்கிறது’ என்று மேற்காணும் கலோகத்தில் பக்கர் ஒருவா பகர்கிறார்.

அத்தகைய போகிகள் ஆத்பண எங்கே காண்கிறோம்? தங்களுக்குள்ளேயே காண்கின்றனர். ஆதம் தத்துவத்தை வெளியே காண முடியாதது ‘உடம்பினுக்குள்ளே உறு பொருள கண்டேன்’ என்று திருமுலா கூறுவதற்கேற்ப உள்ளே உறையும் உறுபொருள் ஆன்மாவாகும். ஆன்மா வேறு இறைவன் வேறு அல்ல. இரண்டும் ஒன்று தான். ‘ஹிருதய கமல வாஸன்’ என்பது இறைவனுக்கு உள்ள பல பெயர்களில் ஒன்று. இதயத்தில் உறையும் இறைவன் ‘இந்த ஜீவன் என்னைப் பார்க்க மாட்டானா’, என்று ஏங்கி நிற்க, அவனோ தன் பார்வையை உளமுதமாகத் திருப்பாமல், அதைப் புற உலகின் பக்கமே திருப்புகிறான்.

‘யோனே:’ — ‘யோகிகள் என்ற பன்மையில் உள்ள வார்த்தையானது அஷ்டாங்க யோகி, கர்ம யோகி, பக்தி யோகி, குறான யோகி, கிரியா யோகி, லய யோகி, குண்டலினி யோகி போன்ற பலவகை யோகிகளைக் குறிக்கிறது

இத்தனை வகை யோகிகள் வெறுமனே முயன்றால் மட்டும் போதாது. ‘யதநிதோ அபி’ — முயன்றாலும் கூட, ‘அக்குதாத்தமான: அசேதல: ந ஏனம் பச்யந்தி’ — பண்படாத பாங்குடைய அறிவிலிகள் இந்த ஆத்மனைக் கண்டு கொள்வதில்லை.

‘நான் எத்தனை வருடம் தொடர்ந்து பக்தி பண்ணுகிறேன் தியானம் செய்கிறேன். ஆனாலும் ஒரு முன்னேற்றத்தையும் காணேமே. மனம் அடங்கவேயில்லையே. அது என்னைப் படாத பாடுபடுத்துகிறதே. ஒரு வேளை மகான்கள் சொன்னதெல்லாம் பொய்யோ? என்ன யோகம்? என்ன தியானம்?’, என்று சில சமயங்களில் நமது மனம் சோர்ந்துபோய் உறுதியை இழக்கப்பார்க்கும். நமக்கு ஏன் யோகத்தில் முன்னேற்றம் வாய்ப்பதில்லை — என்பதற்கான காரணத்தைப் பகவான் இங்கே கூறுகிறார்.

மணிக்கணக்காகப் புத்தகத்தைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு வீட்டால் போதுமா? படிப்பது மனத்தில் பதிய வேண்டும். மன ஒருமைப்பாட்டுடன் நிறிது படித்தாலே போதும்.

நாள் முழுவதும் நதியிலிருந்து பாத்திரத்தில் நீர் மொண்டு வீட்டிலுள்ள தொட்டியை நிரப்ப முயன்றாலும் தொட்டி நிரம்பவேயில்லை. காரணம்? பாத்திரத்தில் ஓட்டை.

அது போல வருடக்கணக்காகப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டாலும் மனம் தூய்மையடையாத நிலையில் சாதனையில் இமமியளவு முன்னேற்றமும் ஏற்பட வழியில்லை.

(36-10 பக்கம் பார்க்க)

திர்க்க சுமங்கலியாக வாழ!

எலட்டூர் சிவமதி.

சாவித்திரி தன் கணவன் தீர்க்காயுள் பெருவதற்குத் தினசரி பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளும் போது கூறிய கலோகம் இது. இதைத் தினசரி சுமங்கலிகள் சொல்லி வந்தால் கணவனுக்கு நீடித்த ஆயுள் கிடைக்கும்.

ஓமகார பூர்விகே தேவி
வினா புலத்த தாரினி
வேத மாதர் நமஸ்தப்யம்
அவைதவயம் ப்ரயசசமே
பதிவ்ரதே மஹாபாகே
பர்துஸ்ய பரிஷவாநினி
அவைதவ்யமச லௌ பாக்யம்
தேஹித்வம் மம ஸுங்குதே
புத்ரான் பொத்ராமஸச லௌகயம்ச
சௌமங்கலயம் ச தேஹிமே.

(16-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

“ஆதி கொடியபடை சாடி யறத்துவ
ரோபாள
வேடு கொடுத்தது பாடுறும் இப்
புகழ் மேலிரோ
நாடு கொடுத்த எண்ணாய்க் கறுவது
நாமாரும
காடு கொடுக்க லராகி யெடுத்தது
காணிரோ”

குக்ஷ வீரமுடையவன். எவருக்
கும் அஞ்சாதவன். அவன் படை
வரைப பாத்து, கன அன்பிற்கினிய
நண்பனைக் காப்பதற்காக, படைவரி
டம் வீரவுரைகளைக் கூறுவது போல
வும் சந்தம அமைத்துப் பாடினான்
கம்பன்

சூர்ப்பணை:

இராமனும், இலக்குவனும் ஒரு
குளிர்ப்பத சோலையில் பணைக்
சாலை யை அமைத்தனர். அதில
வாழ்ந்து வருங்கால், ஒரு நாள்
இராவணன் தங்கையான சூர்ப்
பணைக்கு அருகு வருந்தான். அவன்
இராமனைக் கண்டு அவனுடைய அழ
கில் மயங்கி அவன்மீது விருப்பம்
கொண்டான் சூர்ப்பணைக்கு விசாகர
வடிவத்தை உடையவன். இந்த வடி
வத்துடன் சென்றால் இராமன் தன்னை
விரும்பமாட்டான் என்று நினைத்து,
தனக்குத் தெரிந்த மந்திரத்தைக்
கூறி அழகிய அன்ன நடை போல
வும், மயில் சாயலைப் போலவும்
துள்ளித் துள்ளி வருவதைக் கம்பர்
தனக்கேற்ற சந்தததில் பின்வருமாறு
அமைத்துள்ளார்.

“பஞ்சியொளி மிகுசுருளிர் பலலவ
மறுங்க
செருசெயி கஞ்சநிமி சிறையு னாகி
அஞ்சொலி மருகஞ்சென அன்ன
மென மின்னும்
வஞ்சியென நஞ்சுமென வஞ்சமகள்
வந்தான்.”

இச்செய்யுளைப் படிக்கும் பொழுது
ஒரு அன்னம் துள்ளித் துள்ளி ஓடி
வருவது போன்ற ஓசையைக் கேட்க
லாம் கம்பர் மெல்லின்ச் சாயல்

பெற்ற மென்னடையாளை வருணிக்க,
மெல்லின் அழுதுதுக்களா லேயே தன்
கவிதையை அமைத்தார். இதுபோல
யாப்பிற்கேற்ற நடைவகை கம்ப
ராமாயணத்தில பல இடங்களில்
காணலாம். கம்பரின் கவித் திறம்
சிறந்து விளங்குவதை இது போன்ற
கவிதையில் காணலாம்.

அவலம்:

கம்பராமாயணத்தில் அவலச்சுவை
நிரம்பிய காணடம் ஆயாத்தியா
காணடமாகும். தசரதன் தன்மனைவி
கைகேயியின் கால்களில் விழுந்து
புலம்புவான். தன் மனைவியின் கால்
களில் விழுவது கூடப் பெரிதல்ல.
தன் பாசமுள்ள மூதம் மகன் இராம
னுக்கு நாடு கிடைக்கவில்லையே என்ற
வருத்தம் கூடப் பெரிதல்ல. தன்
உயிரினும் மேலான இராமன் காடு
செல்ல வேண்டுமே என்று எண்ணி
எண்ணி அந்த ஒரு வரத்தை மட்டும்
தவிர்த்து விடு என்பான். இந்தப்
பாடலில் அவலச் சுவை நிரம்பி வழி
வதைக் காணுகள்.

“கண்ணே வேண்டு மெனினும் ஈயக்
கடவேனென்
உண்ணோ ஆவி வேண்டினும்
இனறே உணர்நீரு
பெண்ணே வன்மைக் கேடயன்
மாதே பெறுவாயேவ
மனனே கொள்தி மற்றைய
தொன்றும் மறவினனாருள்.”

பரதன் இராமனைப் பார்ப்பதற்
காக காடு நோக்கி வருகிறான்.
குக்ஷ பரதனுடைய நிலையைக் கண்டு
அழுது கூறுகிறான்.

“வாக்கலி னுடையான் மாசடைந்த
மெய்யானே
நறகலினை மதியென் னநாகமிழந்த
முகத்தான்க
கறுகரியக் கனிவினற துயரங்கள்
கண்ணுறாள்
விறகையினி றிகடவீழ மிழமுறது
நினைபுறுதிதான்.”

“நம்பியுமென ருபுகை யொக்கினாரு
யனனினாரு

றம்பியையு மொக்கின்றன தலவேடந்
தலைக்கொண்டான்
துன்பமொரு முடிவிலினை திசை
நோக்கித் தொழுதினாரு
பெய்தொரு னின்மீதுதான்
இழையபரோ பிழைப்பென்றான்.”

இராவணன் இறந்து கிடக்கும்
நிலையில் மண்டோதரி புலம்பிப் பாடு
வதாக அமைந்த செய்யுள் எல்லோரு
டைய உள்ளத்தையும் உருக்குவதாக
அமைந்துள்ளது. கம்பனே மண்டோ
தரியாக மாறிப் புலம்பும் காட்சி
யைக் காண்போம்.

“வெள்ளெருக்குக குண்டுகியான
வெற்பெடுத்த
நிருமேனி மேலுக்கீழும்
எள்ளிருக்கும் இடமினறி உயிரிக்குக்கும்
இடம்நாடி இழைத்தவாரே
களளிக்குமல் மலக்கூந்தல்
சாலகியை
மனச்சினைமில் கரந்தகாதல்
உள்ளிருக்கும் எனககுநி உடல்
புகந்து
தடவியதோ ஒருவன்வாணி.”

துடிப்பு:

கம்பராமாயணத்தில் இலக்குவன்
தோளறு ம இடங்ககளிலெல்லாம்
அவன் துடிப்பாக இருப்பதாகக் கம்
பா மிக் அழகாகச் சித்தரித்துள்ளார்.
காட்டில் வாழும் இராமனை
அழைத்துச் செல்ல வரும் பரதனைக்
கண்ட இலக்குவன், போரிட வருவ
தாகத் தவறாக எண்ணி வீடுகிறான்.
அதனால் சீற்றம் கொண்டான். இலக்
குவனின் பாத்திரப் படைப்பு முன்
கோபமான படைப்பாகும். இப்
பண்பு தவறாமல் அவன் வரும் இடம்
களிலெல்லாம் தவறாமல் எடுத்தாளப்
பட்டுள்ளது. இப்பாட்டிலும், இலக்
குவனின் மேற்கூறட பண்பு தெரி
வதை அறியலாம்.

“குறித்தனை பாரிடைக் குவடு நீரேழ்
மிதித்தனை இராமனை விரைவின
எய்தினான்
மதித்தின் பரதன்நின் மேல்வந்
தானமதில்
பதிப்பெரும சேயினி பரபயினுள்
எனாருள்.”

மற்றும் சில சந்தப் பாடல்கள் :

கும்பகர்ணன் உறங்கிக் கொண்
டிருக்கிறான். பல வீரர்கள் அவன்
காதினருகில் சென்று உலக்கையால்
தட்டி எழுப்புகின்றனர். உலக்கை
குற்றும் ஓசையைக் கம்பன் சந்தத்
தில் காணலாம்.

‘‘ உறங்குகின்ற கும்பகன் உங்க
மாய வாழ்வெல்லம்
இருங்கிறை தின்றுகான் எழுந்தி
ராய் எழுந்திராய
கறங்குபோல விற்பிடித்த கால தூதர்
கையிலே
உறங்குவாய் உறங்குவாய் இனிக்
கிடந்து உறங்குவாய். ’’

இலங்கைக்கு நெருப்பு வைத்த
குரங்கை எண்ணி இராவணன் பாடு
வதாக அமைந்த செய்யுள்.

‘‘ கட்டது குரங்கெரி குறை யாடிடக்
கெட்டது கொடிநகர் கிளையு நன்பரும்
பட்டனர் பரிபவம் பரந்த தென்கணம்
இடத்தில் வரியனை இருந்த தென்
னுடல்.

இராவணன் கம்பிரமாக நடந்து
வருவதைக் கம்பர் சந்தத்தோடு
அமைத்துள்ளார். அந்த வீர நடை
யைக் காண்போம்!

‘‘ சிகரவெண் குடுமி நெடுவரை எவையும்
ஒருவழி திரண்டென சிவண
மகரிக்க வயிர குண்டலம் அலம்பும்
திண்டிறல் தோளிடையங்க
சுரவே ஸீமீனீர் தழுவி யகதிரில்
தலைதொறும் தலைதொறும்
தயங்கும்
வகையபன் மருடம் இளவெயில்
எறிபயக்
கங்குலும் பகலப வந்தான். ’’

முடிவுரை :

இவ்வாறு சந்தங்களுக்கேற்ப செய்
யுட்களை யாதது, படிப்பவர் பலரும்
வியந்து பாராட்டும் அளவிற்குப்
புகழ்பெற்றவன் கம்ப நாடன் என்
ருல் மிகையாகாது. சந்தம் தரும்
இன்பம் உள்ளத்தைக் கொள்ளை
கொள்கிறது. நம்மையே பாத்திர
மாக மாற்றி விடுகிறது. எடுத்துக்
காட்டாக இராமாயணத்திலிருந்து
சில சந்தப்பாடல்களையும் படித்து
இராமாயணக் கடலில் மூழ்குவது
அனாவரின் கடமையாகும். நவீல்
தொறும் நூல நயம் போலும் என்ற
வளஞ்சுவர் வாக்கிற்கேற்ப, கற்ற
தினும் மகிழ்வையும் பெற்று இராமா
யணத்திலு கதாநாயகனுள் இராம
பிரானின் அருளையும் பெறுவோமாக!

★

(34-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

காசியிலிருந்து சில நண்பர்கள் ஒரு
அமாவாசை இரவு அன்று கட்டுச்
சாதம் கட்டிக்கொண்டு கங்கையில்
படகின் மூலம் பிரயாணசுக்குக் கிளம்
பினர். இரவு முழுவதும் அவர்கள்
மாறிமாறித் துடுப்புப் போட்டுப் பட
கைச் செலுத்தினர். பலபலவென்று
பொழுது விடிந்தது. ‘என்ன அதிச
யம்? பிரயாணை நம் காசியைப்
போலவே இருக்கிறதே! அதே படித்
துறை, அதே கட்டடங்கள்’, என்று
ஒருவன் ஆச்சரியத்தால் கத்தினான்.
மற்றவர்களும் கண்ணைத் துடைத்
துக்கொண்டு பார்த்தனர். எல்லாம்
காசியைப் போலவே இருந்தது.
அப்பொழுது அவர்களில் ஒரு கெட்
டிக்காரன், ‘‘ஐயையோ, இது
காசியேதான். பிரயாணை அல்ல,
நேற்று இரவு நாம் நமது படகின்
நங்கூரத்தை அவிழ்க்கவேயில்லை,
அதுதான் காரணம்’’, என்று உண்
மையை விளக்கினான். தங்களு

முட்டாளதனத்தை—நொந்தவாறே
அவர்கள் தங்கள் தங்கள் வீடு நோக்
கிப் புறப்பட்டனர்.

இதைப் போலவே நமது
மனத்தை உலகப் பொருள்களிலி
ருந்து வீடுவீடாகாமல் நாம் எத்தனை
வருடம் சாத்தனையில் ஈடுபட்டுப்
பயன் என்ன? வீணை சிரமமதான்
மிச்சம். இதைத்தான் பகவான்
‘அக்ருதாத்மன:’ (பண் படா த்)
என்ற வார்த்தையின் மூலம் குறிப்
பிடுகிறார்.

சாத்தனையில் மேலே செல்லச்
செல்ல மனம் ஒடுங்கும். ஆணவம்
அடங்கும் எண்ணங்கள் குறையும்
ஆசைகள் அகலும். அப்பொழு
தான் இறைவனின் சாக்காக்காரம்
கிட்ட வாய்ப்புண்டு.

இந்த கலோகங்களில் ஆத்மனைப்
பற்றிய விளக்கம் படிப்படியாக தரப்
படுகிறது. சூரியன், சந்திரன், தீ
போன்ற சாதாரணப் பொருள்
களால் ஆத்மனை விளக்க முடியாது.
ஆத்மனை (அதாவது இறைவனை)—

அடைந்தவர்கள் திரும்பி வருவ
தில்லை. ஜீவர்கள் அனைவரும் ஆதம்
சொருபடே என்ற கருத்துக்கள்
கூறப்பட்டன.

இனி வரும் நான்கு கலோகங்
களில் இறைவனின் சர்வ வியாபகத்
தன்மை விளக்கப்படுகிறது.

1) அனைத்தையும் ஒளிர் விக்கும்
உணர்வு மயமான அருட்பெரும்
ஜோதி. 2) அனைத்து உயிருக்கும்
அடிப்படை 3) அனைத்து ஜீவ ராசி
களிலும் இலங்கும் உயிர்த் தத்து
வம். 4) அனைத்து இதயத்திலும்
ஒளிரவது என்ற கருத்துக்கள் விளக்
கப்படுகின்றன.

ஆத்மனைப் பற்றிய அறிவு எளி
தில் அறிந்து கொள்ள முடியாத
ஒன்றாகும். எத்தனை முறை படித்
தாலும், எவர் மூலம் கேட்டாலும்
புரியவொண்ணாத அற்புதமான தத்
துவம் அது. புரிவது போல இருக்
கும். ஆனாலும் புரிந்துகொள்ள
முடியாது. அத்தகையதொரு பரம
ரகசியத்தை பகவான் இச் கலோ
கங்களில் நமக்குப் புரிய வைக்கிறார்.

(தொடரும்)

மறையோனின் மனக்குறை!

சூதாரணமாக, கல்யாணம் என் றாலே, நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிற தே! தெய்வங்களுக்குத் திருமணம் என்றால், எப்படியிருக்கும்! அதிலும் ஸ்ரீராமனுக்கும் ஸீதைக்கும் திரு மணம் என்றால், எத்தனை கோலாகல மாயிருந்திருக்கும்! மிதிவிலை நகரமே விழாக்கோலம் பூண்டது. ஒவ்வொரு விட்டிலும் செம்மணனைக் குழைத்து, மணைக்கோலம். பாக்கு, வாழை, கழுகு மரங்களுடன் கூடிய அலங் காரப் பந்தல்கள், விதவிதமாக பூ அலங்காரங்கள், வாண வேழக்கை கள், தீப அலங்காரங்கள். கண்ணொள ளாக் காட்சிதான். திருமண மண்ட பத்தை தேவ சிற்பியான மயன் தான அலங்கரித்திருக்க வேண்டும். அந் தனை அற்புதம்!

ஜனக சக்ரவர்த்தியும் மகிழ்ச்சி யில் நிலைகொள்ளாது தவித்தார், சாதாரண மாப்பிள்ளையா! சிவதனு ஸையே முறித்த பராக்ரமசாஸி-அத் துடன் அழகன். இவருக்கு சமமான ஒரு சக்ரவர்த்தியின் திருமகன். பின், அவர் மகிழ்ச்சிக்குக் கேட்கவா வேண்டும்!

முகூர்த்த வேளையும் நெருங்கிற்று அரண்மனைப் புரோகிதர், ஸநாதனா மந்திரங்களைக் கூற, தம் கண்ணுக்குக் கண்ணு மகளை தாலரை வார்த்துக் கொடுத்தார். கண்களில் ஆனந்தத் தாலரை; வானவர் பூமார் பொழித் தனர். தேவ பேரிகைகளும் துந்தியி யும், சங்கமும் ஆரத்தன. பல்வாணை பாடினர். ஆயிற்று. மணமகன் ஸ்ரீ ராமசந்தரமுர்த்தி, ஸீதா பிராட்டியின் கழுத்தில் மங்கலநாணயம் அணிவித்தான். அதைத் தொடர்ந்து அம்மி மிதித்து, அருந்ததிப் பார்க்க தனர். வாஜுதேவமம் எனப்படும்

பொரியிருதல் நடைபெறவேண்டும். ஸீதைமீன் ஸஹோதரன், அரிசிப் பொறியை மும்முறை எடுத்துக் கொடுக்க, மணமக்கள் இருவருமாக அதை அக்னியில் இடவேண்டும்.

பொரியிடப் போகும் ஸீதைமீன் ஸஹோதரனுக்காக, தசரதன் ஸம பாவனை செய்ய, தங்கத் தட்டில் பட்டு வேஷடி, உத்தரீயம், சொக் கத் தங்கத்தில் நவமணிகளையும் இழைத்துச் செய்துள்ள மிக விலை யுயர்ந்த அழகிய மோதிரம், வெற் றிலை பாக்கு, சந்தன மியிரதை களுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

ஆனால் ஜனகர் பக்கம்தான் இன் னும் தயாராகவிலை ஏனெனில், ஸீதைக்கு ஏகாந்த ஸஹோதரன் கிடையாதாசையால், யாரைக் கொண்டு பொரியிடச் செய்வது என்று ஒரு கிறு குழப்பம். கடைசியில் யாரோ பொரியிட்டனர்.

மணையில் உட்கார்நிதிருந்த ராம னின் மனத்தில் பலப்பல எண்ணங் கள். 'அடாடா! ஸீதைக்கு சொந்த ஸஹோதரனே கிடையாதா என்ன! ஜனகரோ, 'அடிக்கடி வந்துபோய்க் கொண்டிருக்கவேண்டும், மாப்பிள்ளை' என்று இப்போதே சொல்லிவிட்டார். இவா அழைப்பை ஏற்று, அடிக்கடி மிதிலைக்கு வந்தால், நமக்குப்பேச்சுத் துனைக்கு யாருமே இருக்கமாட்டார் களை. ஜனகர் மாமனாராகி விட்டார். வயசானவா.மேலும் அவர் ராஜரிஷி. மஹாவேதாந்தி.அவருடன் வேதாந்த விசாரம் செய்யும் வயதா நமக்கு? அவரும்,நம்முடன் நமக்காகப் பாவம் எத்தனை நேரத்தான் லோக விஷயங் களைப் பேசுவார்? என்ன இருந்தா லும், ஒரு மைத்துனன் இருப்பதைப் போலாகுமா? வேடிக்கையாக ஆட

வும், ஊரா சுற்றிப் பார்க்கவும், அரட் டையடிக்கவும், வயதுக்கொத்தமைத் துனன் வேண்டாமோ?' என்று விசா ரப்பட்டான், ஸ்ரீராமன்.

பின்னர் ஒருவாறு தெளிந்து, 'சரி போனால் போகட்டும். இந்த அவதாரத்தில்நான் நாம்மைத்துனன் இல்லாது கஷ்டப்பட்டப் போகிறேன். அடுத்த க்ருஷ்ணவதாரத்திலாவது, நமக்கு ஒரு மைத்துனன், கட்டாயம் வேண்டும்'' என்று எண்ணிக்கொண் டே புன்முறுவல் பூத்தான். அந்த மாயனின் மாயததை அறிந்தவர் யார்!

க்ருஷ்ணவதாரத்தில், இவன் முன்பு எண்ணிக் கொண்டபடியே,

மைதிலி வேணுகோபால், சின்னை

வந்து சேர்ந்த அந்த மைத்துனன் யார்? ருக்மிணியின் அண்ணனான ருக்மியா? சீச்சி ஒருக்காலும் இல்லை. ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனின் உண்மை நிலைமை அறியாது, அவன் சாக்ஷாத், ஸ்ரீமத் நாராயணன் என்று புரிந்து கொள் ளாது தன் தங்கை ருக்மிணியை திருமணம் செய்து தரமாட்டேன் என்று. க்ருஷ்ணனுடன் போர் புரிந்த அந்த நீசன ருக்மி பெருமா னின் மைத்துனனாக இருக்கவே முடியாது.

பின் யா அந்த மைத்துனன்?

அவனை, அந்த மைத்துனனை, ஆன் டாள்தான். தன் திருப்பாவையில் அடையாளம் காட்டுகிறான்-12-ம் பாசுததில். அவனைச் சற்று காண போம்.

7-ம் நம்பர் இல்லம். சாதாரண மண தரைதான். விட்டுக்கு, தலைவன்

பாவம், மிகவும் வயதானபடியால், தன் மனைவியுடன், ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். பாலுக் கறந்து, விற்று வரும் தொழிலை மூத்த மகன் தான் ஏற்று நடத்தி வருகிறான். இவரது பெண்ணை, இந்த மூத்த மகனின் தங்கையை, ஆண்டாள் எழுப்புகிறார்.

“கறப்பாரின்று, எருமைகள், மடிகள்தப்போய், பாலைப்பய்ச்சி அடித்திருக்கின்றனவே. அதனால் வீடே பால் சேருகி விட்டதே. அப்படிப்பட்ட நற்செல்வனின் தங்கையே! எழுந்திரு! இலங்கையின் ராவணனை முடித்த அந்த மறையோனின் புகழ்பாடுவோம் வா” என்கிறார்.

ஏன், கறப்பாரின்று போய்விட்டது நிலைமை! வேளாவேலைக்குப் பாலுக் கறந்து, விற்று, மிஞ்சிய பாலையும் தகுந்தபடி ஒழுங்கு படுத்தும் வேல்தான், இடையர்களுக்கு இல்லையா! பாலுக் கூடக் கறக்காமல் தன் தொழிலுக் கூட செய்யாமல் இந்த மூத்த மகன், அப்படி என்ன தான் செய்து கொண்டிருந்தான்? பாலு, எருமைகள் பிச்சி அடிக்கும் அளவு போவானேன்!

திரிநேத்ர தசபுஜ வீரஹனுமான்

அனந்தமங்கனம் ஈரகோபாலன்

இந்து மதம் பரவிய தேசமெல்லாம் தரிசிக்க முடியாத விஸ்வரூப ஹனுமனை தஞ்சை மாவட்டம் மயிலாடு துறையிலிருந்து தரங்கம்பாடி செல்லும் நெடுஞ்சாலைமீல் உள்ள அனந்தமங்கனம் என்னும் தலத்தில் தரிசிக்கலாம். இத்தலத்தில் ஹனுமான் மூன்று கண்களுடன், பத்து கைகளுடன் காட்சியளிக்கிறார். ஹனுமன் விஸ்வரூபத்துடன் இத்தலத்தில் எழுந்தருளியது ஏன் என்ற கேள்விக்கு விடைகாண இத்தலத்தின் ஸ்தல புராணத்தைக் காண்போம்.

அக்ய குமாரன் ஜம்புமாலி முதலிய அரக்கர்களை ஸ்ரீராமபிரான் இராவண சம்ஹாரத்தின்போது அழித்தார். அதனால் கோபம் கொண்ட இரத்தபிந்தது, இரத்த ராக்ஷதன் என்னும் அரக்கர்கள் ஸ்ரீராமபிரானை பதினான்கு வதம் செய்ய ஜலத்தில் மூழ்கி தவம் புரிந்தனர். இச்செய்தியை நாரதர் மூலம் அறிந்த ஸ்ரீராமபிரான் அரக்கர்களை அழிக்க புறப்படுகிறார். உடனே இராம தூதனான ஹனுமான் தான் சென்று அரக்கர்களை வதம் செய்துவிட்டு வருவதாகவும், அதற்கு அனுமதி தருமாறு ஸ்ரீராமபிரானை வேண்டுகிறார். இராமமும் அனுமதியளித்துத் தன் னிடம் உள்ள தனுசு, அம்பு ஆகியவற்றை ஹனுமனிடம் கொடுத்தார். சீதாதேவி சிறிது நவநீதத்தை ஹனுமனிடம் கொடுத்து அது உருகுமுன் அரக்கர்களை அழிக்குமாறு வேண்டுகிறார். ஹனுமன் அரக்கர்களை அழிக்க புறப்படுகிறார். சமயத்தில் ப்ரமன், சிவன், இந்திரன், எமன் முதலான அஷ்டமூர்த்திகளும் தங்கள் ஆயுதங்களை ஹனுமனிடம் கொடுத்து அரக்கர்களை அழிக்குமாறு வேண்டினார். ஹனுமனுடன் விஸ்வரூபமெடுத்து அவ்வாயுதங்களை பெற்றுக் கொண்டார். அது சமயம் பெரிய திருவடியான கருட பசுவான் தனது இறக்கைகளை ஹனுமனுக்கு அளித்து பறந்து சென்று அரக்கர்களை அழிக்குமாறு கூறினார். ஹனுமன் அவ்வரக்கர்களை அழித்து ஆனந்தத்துடன் இத்தலத்தில் எழுந்தருளினார்.

இந்த ஹனுமனுக்கு பத்து கைகளில் முறையே சங்கு, சக்கரம், பணி, சினி, திரிசூலம், மத்தாட்சரம், பாசம், தனுசு, அம்பு, நவநீதம் முதலியன உள்ளன. நெற்றியில் சிவனிடம் இருந்து பெற்ற நெற்றிக்கண்ணுடன் ஹனுமான் காட்சியளிக்கிறார்.

சனி, இராகு, கேது தோஷநிவர்த்திக்காக, பிரதி சனிக்கிழமை, அமாவாசை, மூலா நட்சத்திரம் முதலிய தினங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த ஹனுமனைத் தரிசித்து அருள் பெறுகின்றனர். நாமும் இந்த ஹனுமனைத் தரிசித்து அருள் பெறுவோமாக.

நற்செல்வன், வேறு என்ன செய்யான்? தன் ஜீவனத்தைக் கூடச் செய்யாது, ஸ்ரீக்ருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டு, ஸ்தாக்ருஷ்ணனின் நினைவாகவே இருந்து விட்டதால், ஸ்ரீக்ருஷ்ணனின் கூடவே சுற்றிக் கொண்டிருப்பதால், தன் தொழிலை, ஜீவனத்தை அறவே மறந்து விட்டான். அதனால்தான், கறக்கும் வேளையும் தப்பிப்போய், எருமைகள் மடிகளும் தாங்காது, பாலு தாமே பிச்சி அடிக்குமாறு நேர்ந்துவிட்டது. அப்பப்பா! எனவே அவன் க்ருஷ்ண பக்தி! அப்பப்பப்பட்டவனின் தங்கையைத்தான் க்ருஷ்ணன் மணப்பான். பரமபக்தனான மைத்துனன் தான் க்ருஷ்ணனுக்கு வேண்டுமே தவிர, ருக்மிணியைப் போன்ற மைத்துனன் வேண்டவே வேண்டாம்

இவன் தங்கையை ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மணந்து, நற்செல்வனத் தன் அபிமான மைத்துனனுக்கிக் கொண்டு, ராமாவதாரத்தில், தனக்கேற்பட்ட, அந்த மகத்தான மனக்குறையைப் போக்கிக் கொண்டான் அந்த மறையோன். ராமாவதாரத்தில் அவனுக்கேற்பட்ட மனக்குறையை ஒரு சிறிதளவேணும் போகக் வேண்டுமென்ற எண்ணத்தில்தான், ஆண்டாள, “சினதநிலை தென் இலங்கைக் கோமாரனை செற்ற மனத்துக்கினி யாணைப் பாட வா” என்று ராமனைப் பாட அழைக்கிறார்.

இப்படிப்பட்ட பரமபக்தனை கௌரவிக்க என்னிதான் ஆண்டாள், சாதாரண செல்வனாக இருந்த இவனை நற்செல்வன் ஆக்கிவிட்டான். மறையோனும், நற்செல்வனுக்கு, வாழ்கக் குடம் நிறைக்கும் வள எல்பெரும் பசுக்களை நிறையக்கொடுத்து இம்மையிலும், மறுமையிலும் அவனை நற் செல்வனுக்கி விட்டான். ★

நீரும் இறைவனுக்கு அடிமையாய் அவர் வயப்பட்டுநிற்கும் இயல்புடையோம் என்பதனை உணர்ந்து, அவனையே தஞ்சமாகப் பற்றி அவனது அருளால் உயர்வடைதலே பிரபத்தி நெறி எனப்படும். பத்தியின் முதிர்ச்சியால் பிரபத்தி நிலை வரும் போது பக்தன் தனக்கென ஒன்றைக் கோராது இறைவனுடைய இஷ்டப் படிவ தன்னைவைத்து அனுபவிக்கும் படி வீட்டு விடுகிறார். பகவானின் சங்கல்பப்படியே சிலர் அவருடைய குண மகிமைமீலும், சிலர் அவரைப் பூஜிப்பதிலும், சிலர் தாஸ்ய பாவனையிலும், சிலா நாயகி பாவனையிலும்

தரித்த கோதை நாச்சியார், “ குலப் பெருமையைக் காற்றில் பறக்கவிட்டு விட்டேன், ஹரியே என்மனுவன், அவனது அடியவர்களே என் பந்துக்கள் ” எனத் தேனினும் இனிய குரலில் பாடிக்களித்தாள் மேவாரின் மீரா. திருமங்கையாழ்வாரும், நம் மாழ்வாரும் கூட நாயகி பாவனையில் அரங்கமேல் திரைக் காதல்கொண்டு பாசரங்கள் பாடியுள்ளனர். இத்தகைய நாயகி பாவனையோடு கண்ணைக் காத்தித்து அவனுடன் இரண்டறக் கலந்த பெரியவர் ஒருவர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் நான் மாடக் கூடல் நகரம் மதுரைப்பதி

கியம் பிறக்கிறது பிள்ளையின் உள்ளத்தில்.

ஒரு நாள் இரவு தம் பத்தங்களை பெல்லாம் அறுத்துக் கொண்டு வீட்டை விட்டுப் புறப்பட்டான் அப்பாலகன். பல பிறைகளில் பக்குவப்பட்டு வந்த பிள்ளையின் உள்ளத்தில் தவ வேட்கை கொழுந்து விட்டு எரிகின்றது. திருப்பரங்குன்றமடைந்து அங்கோர் குகையில் தவயிறற்றிக் முருகன் அருளால் நாகலிங்க அடிகள் என்னும் சாதுவிடம் முறையாக யோகம் பயின்று யோகசித்தராணர். சிவகங்கையை ஆண்ட மண்ணரால்

கூடல் நகர் கண்ட ஆழ்வார்

சிலர் ஆத்ம ஸமர்ப்பணத்திலும் பிரேமை கொள்கின்றனர்.

ஆத்மாக்கள் பிறவியிலேயே இறைவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு அவனால் அனியப்பட்ட மங்கல நாணுகிய (அஷ்டாட்சர திருமந்திர) சம்பந்தத்தை உடையவராகின்றனர். சம்பந்தஞானம் முதிர்ந்து விசேக தசையினை அடைந்து நாயகனாகிய இறைவன் மேல் பக்தியாகிய காதல்கொள்கின்றனர். அவர்களது மெய்க்காதலில் ஈடுபட்டு இறைவன் அவர்கள் முன்பு தோன்றியும், கூடியும், பிரித்தும் அவர்களது காதலைப் பெரிதும் வளரச் செய்கின்றான். காதல் கனிந்து, இறைவனுடன் இடையறாது வாழத் துடிப்போரை இந் நிலவுகளின்றும்கூட அழைத்துச் சென்று தனது அழிவில்லாத விடாகிய நீய விபூதியில் வாழச் செய்து இடையறாது பேரின்பத்தில் திளைக்கச் செய்கின்றார். இஃது ஆன்மாக்களுக்கு ருரிய மிக உயர்ந்த பேராகும்.

“மாவிடர்க்கென்று பேச்சுப்பயில் வாழுகில்லேன் கண்டாய்” என்றுரைத்தான் விவிலிபுத்தூரில் அவ

யில் ஸ்ரீமத் நான்கோபால சுவாமிகளாக அவதரித்திருந்தார். கண்ணின் மணியான கோபாலனிடம் கொண்ட பிரேமை மிகுந்த அவரது பாடல்கள்கருத்தாழம் செறிந்தவை.

“கண்ணின் நாமமே இனிய பழம், எடுத்துச் சுவைப்பீர் தாலர்களே” எனப் பாடிய ஸ்ரீ நாயகி சுவாமிகள் மதுரையில் செளராஷ்டிர சமுத்தத்தில் 1843-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி மிருகசிரிஷ் நட்சத்திரத்தில் ரங்கநாயகர், லெட்சுமி அம்மான் அருட்தம்பதிகட்குப் புத்திரராய் அவதரித்தார். ராமபத்தர் எனப் பெயரிடப் பெற்றுச் சிறு பிராயத்திலிருந்தே தியானபரராய், மோனபரராய்த் திகழ்ந்தார். அறநூல்களின் சாரத்தையெல்லா அவர்தம் ஆத்மஞானத்தினாலேயே உணர்ந்தார். குலத் தொழிலாகிய நெசவுத் தொழிலிலும் மனம் ஈடுபடவில்லை. பிள்ளை பொறுப்பின்றியிருப்பதைக் கண்ட தந்தை கடிந்து பேச, வரைக்க

பல சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வெற்றியும் பெற்றார்.

சதானந்த சித்தராய்ப் பல தவங்கட்கும் சென்று பின்னர் ஆழ்வார் திருநகரி அடைந்தார். மதுரகவியாழ்வார் தம் ஞான குருவாக நம்மாழ்வாரைத்தேடி அடைந்த அதே ஊரில் மிகச் சிறந்த பக்தரான வடபத்தாராயர் என்பவர் நம் சுவாமிகளைச் சீடராக விரும்பி ஏற்றார். ராஜ்யோகி பக்தியோகியாகி, முழு வைஷ்ணவராக மாறி த்வாதச நாமம் தரித்து நான்கோபால சுவாமிகள் என்னும் பெயர் பெற்று குருவின் மஹிமையால் ஹரியின் முழு கிருணபயும் பெற்றார். பின்னர் குருநாதரிடம் விடைபெற்று விவிலிபுத்தூர் அடைந்து நாச்சியார் சன்னிதானத்தில் கோதையைப் போன்றே கோவிந்தனைப் பாடி அவன் மீது காதலால் கசிந்துருகி நின்றார்;

“ஜீவாதம் கோடிகள் எல்லாம் ஸ்திரீ பிராயம் என்று அறிவாய்” எனப் பாடிய சுவாமிகள் கண்ணனைக் காழற்றார். இது விஷயந்தரத்தோடு இயைந்த காமம் அன்று. இறைவ

திரு. என்.எம்.ஆர்.எஸ். சந்திரகாந்தன், மதுரை.

னோடு ஒன்றும் தூய பக்தி என்னும் காமம். “ஜீவாத்மனுக்கு எக்காலத்திலும் சுதந்திரமான தன்மை கிடையாது. இறைவனுகிய புருஷனையே சார்ந்திருக்க வேண்டும்” எனப் பாடினார். பின்னர் திருவரங்கம் அடைந்து பள்ளி கொண்ட பெருமானிடம் மனைதப் பறிகொடுத்துக் கண்களில் நீர் பெருக்கெடுத்தோடக் காதலினால் மெய்மறந்து நின்றார். அல்லும் பகலும் அரங்கனையே நினைத்துருகி அன்னத்தைவெறுத்து மெலிந்தார். “இன்னமும் ஜன்மம் தர உனக்கு என்னம் உண்டோ? சொல்லடா ஸ்ரீரங்கா” என முறையிட்டார். இவரது ஒவ்வொரு நாடித் துடிப்பிலும் நாயகி பாவமே மிகுந்திருப்பதைக் கண்ட ஸ்ரீரங்கம் ஜீயர் சுவாமிகள் இவருக்கு “நாயகி” என்னும் பட்டம் சூட்டிக் கௌரவித்தார்.

நடன கோபால நாயகி சுவாமிகள் பாடியுள்ள ஒவ்வொரு பாடலும் மெய்மறக்கச் செய்து, பவித்ரமான பக்தி உணர்வினைத் தூண்டும். மதுரை நகர வீதிகளில் சுவாமிகள் கோதை நாச்சியாரைப் போன்றே கொண்டையிட்டு, பெண்ணுடை அணிந்து, கால் களில் சிலம்பணிந்து, கோவிறத்தனின் நாமத்தைப் பாடியும் ஆடியும் பரவசமுற்றார். கண்ணனைப் பிரிந்த கோபிகையாக பிரேம தாபத்தால் வாடினார்.

தம்முடைய நாயகியை கோவிறத் தன் ஏற்றுக் கொள்ளும் நாள் வந்தது. நாயகி சுவாமிகள் தம் எழுபதாவது வயதில் தன்னுடைய நாயகனான கோவிந்தனிடம் ஜீவ சமாநாயக இருந்து கலந்தார். மதுரைக்கு வெகு அருகில் உள்ள காதக் கிளறு என்னும் கிராமத்தில் நாயகி சுவாமிகளின் அநிஷ்டானம் மிக அழகான முறையில் அமைந்துள்ளது. நாயகி சுவாமிகளின் சமாதி யின் மீது நடன கோபாலன் திருஉருவம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு, வழாக்களும் பஜனைகளும் நடத்தப்பெறுகின்றன. சுவாமிகள் இன்றும் தம்முடைய அநிஷ்டா

னத்தில் பற்பல அற்புதங்களைச் பக்திச் சுவையும் பொலிந்து விளங்கு செய்து வருகின்றார். நாயகி சுவாமி கின்றன. களை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ஆழ்வார் என்று சொல்லுமளவிற்கு வாழ்க திரு நடன கோபாலநாயகி அவரது பாடல்கள் கருத்தாழமும் சுவாமிகளின் நாமம்! ★

தெய்விக மணம் வீசும் கோயில்

புலவர் அ. க. முனுசாமி, எம். ஏ. விழுப்புரம்.

திருப்பதியில் வீற்றிருக்கும் வேங்கடேசா!
தீராத துயரெல்லாம் தீர்க்கும் நேசா!
திருப்பாத கமலமலர் மனத்தில் சேர்த்துத்
திசைநோக்கித் தொழுதிடுவார் இருகை கோத்து;
ஒருமையிலா உளத்தினிலும் ஒன்றி நின்று
உண்மைவழி காட்டி நிதம் வணக்கச் செய்வாய்;
இருப்பேதும் இல்லாத இதயத் தாரின்
இருப்பாக நீ இருப்பாய் துணைவாக.

மலைமீதே இருந்தாலும் அனைவர் நெஞ்சம்
மலர்மீது தாமாக்க குடிபு குந்தாய்;
சிலையாக நிற்ின்றாய் என்று சொல்லும்
செய்தியெல்லாம் வெறுப்பேச் போற்று வார் க்குத்
கலையானாய்; சிரிக்கின்ற சிலையே யானாய்;
காருண்ய மணிவண்ண! கனிவு கொண்டு
தலைவணங்கித் தினம் உன்னைப் போற்று வார் க்குத்
தவறாமல் செலவியுடன் வந்து காப்பாய்.

கண்ணுடன் பகதர்க்கு நீசெய கின்ற
கருணைக்கே அளவேது? கணக்கே ஏது?
எண்ணத்தில் உனைவைத்துப் போற்றும் பகதர்
இயற்றும்நற் காரியங்கள் முடித்து வைப்பாய்;
உண்மையாய் உனைநம்பி வணங்கும் அன்பர்
உளக்கவலை அத்தனையும் தீர்த்து வைப்பாய்,
விண்ணாகும் காவண்ண! விரும்பி நீதான்
வீற்றிருக்கும் இடமெல்லாம் வினைகள் தீர்ப்பாய்.

தீர்த்தமெல்லாம் பொழிகின்ற வேங்கடத்தில்
தெய்விக மணம் வீசும் கோயில் தன்னில்
சீர்த்தமுடன் வீற்றிருந்து செங்கோல் ஆட்சி
செகமுழுதும் செய்கின்ற தேவ தேவா!
நேர்த்தியுடன் உனைநெஞ்சில வைத்துக் காக்கும்
நேயாதம் வாழ்விலே இன்பம் சோப்பாய்;
சீர்த்தியுடன் வாழ்ந்திடவே வகைகள் செய்வாய்;
கேசவனே! உனைமறவா மனத்தைத் தாராய்.

மனத்திலுள்ள கவலைகளை நீக்கு தற்கு
மலைமேலேக் குடியிருக்கும் மணியின் வண்ண!
தினம் உன்னைக் கேட்கின்றேன்; உன்னை யன்றித்
நிக்கென்கு எவருண்டு? நீசொல் வாயே!
தினம் உன்னைத் தொழும்படியாய்ச் செய்து வைத்துத்
திருமகளும் கூடிவரக் காட்சி தந்து
மனமகிழ்ச்சி, நிறைவாழ்நான் வேண்டு மட்டும்
மாண்புடனே தந்து எம்மை ஆத ரிப்பாய்.

பொன் விழா சிறப்புச் செய்தி

திருமலை - திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாகத்திற்கு ஐம் பது ஆண்டு நிறைவு விழா, ஆனந்தமான பொன் விழா. 7-6-1933 அன்று புதிய நிர்வாக அமைப்பு செயல்படத்தொடங்கியது. காலப்போக்கில் புதிய, பயனுள்ள ஏற்பாடுகள் கோவில் நிர்வாகத்தின் உண்மையான இலட்சியங்களுக்கு உருக்கொடுத்தன. ஐம்பது ஆண்டுகளில் பலப்பல வகைகளில் மேம்பாடு அடைந்து, சமய வளர்ச்சிக்கும் ஆன்மிக மறுமலர்ச்சிக்கும் அயராது பாடுபட்டு வந்திருக்கும் தேவஸ்தான அமைப்பிற்கு இது ஒரு பெருவிழா.

ஞாயிறு, ஏப்ரல் 22, 1984, காலை

பொன் விழா 1984 ஏப்ரல் 22 முதல் 24 வரை மூன்று நாட்கள் பொலிவுடனும் ஏற்றத்துடனும் இந்து சமய உலகு பலகாலம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் வகையில் சீரும் சிறப்புமாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

துவக்க நாளிற்கு முந்திய தினமே திருப்பதியும் திருமலையும் விழாக் கோலம் பூண்டு எழிலுடன் விளங்கின. விழாக்கூத்திவிருந்து மால வன் குன்றமான மலை வரை முக்கிய சாலைகளின் இரு மருங்கிலும் வண்ணத்தோரணங்கள் விழாக்கான வருவோருக்கு நல்வரவு கூறுவனபோன்று மென்காற்றில் அசைந்தாடிக்கொண்டிருந்தன. பாதை நெடுகிலும் 'உடம்பே இறைவன் கோயில்', 'சொல்வது எளிது, செல்வது அரிது', 'இறைவன் ஏழைப் பங்காளன்', 'அனைத்தையும் துறந்து என்னையே சரணடையவும்' என்பன வாசகங்களைத் தெள்ளிய எல்லுங்கில் தாங்கியிருந்த ஐம்பது அலங்கார வளைவுகள் அனைவருக்கும் முகமன் கூறி நின்றன.

திருவேங்கடவன் பக்கலைக் கழக விளையாட்டு அரங்கில் எழிலுடன் நிர்மாணிக்கப்பெற்றிருந்த மாபெரும் அலங்காரப் பந்தலில் தேவஸ்தான ஆலந்தான கலைஞர் திரு. நாமகிரிப் பேட்டை கிருஷ்ணன் அவர்களின் மனத்தை அள்ளும் நாதஸ்வர இன்னிசையை மக்கள் பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காலைப் பொழுதில் தேவஸ்தான அலுவலர்கள் கடைசி நிமிடம் வரையிலும் கூட, விழா மேடையில் மட்டுமின்றி, பல்வேறு தேவஸ்தான பிரிவுகள் அமைத்திருந்த அருங்காட்சி அகம், தாஸ சாகித்ய அமைப்பு, ஸப்தகிரி பத்திரிகை, நூல் வெளியீட்டுப் பிரிவு ஆகிய காட்சிக் கூடங்களிலும் ஒவ்வொரு ஏற்பாட்டினையும் மெருகிட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

வண்ண எழிலுடன் திகழ்ந்த விசாலமான விழா மேடையின் மீது, திருமலைக் கோவிலின் ஆனந்த நிலைய விமானம், அதன் நடுவில் திருவேங்கடவன், இருமருங்கிலும் சகல மற்றும் சக்கரம் ஆகியவை வரையப் பெற்றிருந்த பல்வண்ண மாபெரும் ஓவியப் பலகைகள் பின்னணியாக நிறுவப்பட்டிருந்தது விழாக்கான வருவோரின் கவனம் அனைத்தையும் ஒருங்கே ஈர்த்துக் கொண்டிருந்தது என்பது மிகையேயன்று.

பந்தலில் முக்கியமான இடங்களில் காண்போர் நிகழ்ச்சிகளைச் சிரமமேதமின்றிக் கண்டு களிக்கும் வகையில் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் இருப்பளவு உயரத்தில் அமைக்கப் பெற்றிருந்தன. பந்தலில், சிறப்பு வீரத்தினர்களுக்கு, பாராட்டுப் பெறும் புலவர் பெருமக்களுக்குப் பொன் விழாவில் பங்கு கொள்ள தொலைக்காட்சிவீரருந்து வந்திருக்கும் பதனைக் குழக்களுக்கு, பொதுமக்களுக்கு எனத் தனித்தனி அடைப்புகள் வசதியாக அமைக்கப்பெற்றிருந்தது அனைவருடைய ஒழுமித்த பாராட்டுதலைப் பெற்றது.

மாந்தர் அனைத்தினரின் நலத்தினை நாளும் வகையில் பொழுது புலர்ந்த வுடனேயே தொடங்கப் பெற்றிருந்த 'மஹா சாந்தி ஹோமம்' நிறைவை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது. திருப்பதி திரு. கோவிந்தராஜஸ்வாமி தமது இரு தேவியருடன், யானை, குதிரை, எருது, மாபெரும் பட்டுக் குடைகள், நாதஸ்வர இசைவேத பாராயணம் போன்ற பிறதங்கள் புடைசூழ, பந்தலில் எழுந்தருளிய விழாவிற்று தெய்வீக அருளை வழங்கினார்.

ஆந்திர மாநில முதல்வர் மாண்புமிகு திரு. என்.டி. ராமாராவ் அவர்கள் பந்தலின் முகப்பில் வந்து சேர்ந்தவுடன் தேவஸ்தான மேலாண்மைக்குழுவின் தலைவரான திரு. வி.கே.டி. வி. சக்திய நாராயணராஜு, எம்.எல்.ஏ. மற்றும் உறுப்பினர்கள் தேவஸ்தானச் செயலாட்சித் தலைவரான திரு. தி. குமாரசுவாமி ரெட்டி, ஐ.ஏ.எஸ்., ஆந்திரப்பிரதேச அரசின் தலைமைச்செயலர் திரு. பி. ஜெய் ஸிம்ஹா, ஐ.ஏ.எஸ். மற்றும் தேவஸ்தான, அரசு அதிகாரிகள் ஆகியோரால் பூர்ண கும்பமளிக்கப்பட்டு

வேத ஒலிகளுடனும் நாதஸ்வர இசை யுடனும் வரவேற்கப்பட்டார்.

உற்சவ கோவிந்தராஜனாரும் இரு தேவியரையும் வணங்கிய பிறகு, திரு. ராமாராவ் தமது மனைவி பின் தொடர் 'மஹா சாந்தி ஹோமம்' நடைபெறும் இடத்தை அடைந்து பூர்ணகுதியாக் தேங்காய், பழம், மூலிகைகள், பட்டுத் துணி, நெய் முதலியவற்றை மறையோர்கள் மந்திரம் சொல்ல அக்தியில் பக்தியுடன் சொரிந்தார்.

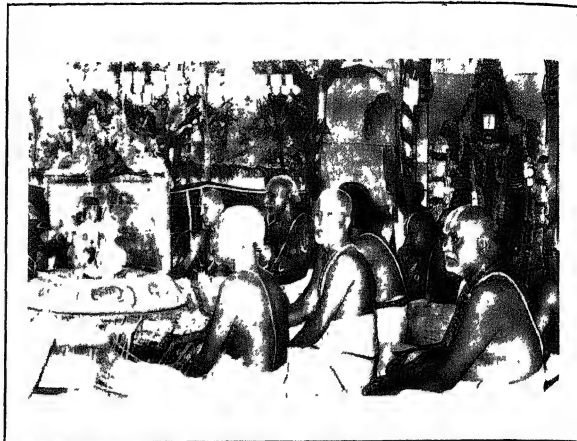
முதல்வரும் பிறரும், பார்வையாளர்களின் விண்ணொட்டும் கரவொலிகளுக்கிடையே விழா மேடையில் நேர்த்தியான இருக்கைகளில் அமர்ந்தனர். தேவஸ்தான மேலாண்மைக்குழுத் தலைவர் திரு. வி. கே. வி. டி. சத்யநாராயண ராஜு, எம். எல். ஏ. தலைமை வகித்தார்.

தேவஸ்தானத்தின் எஸ். வி. பாலமந்திரைச் சேர்ந்த சிறுவர் சிறுமியர் பகவத் கதையின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சுலோகங்களை இனிய குரலில் பாடி இறைவணக்கம் நிகழ்த்தினார்.

தொடர்ந்து வேத வாசகங்கள் கொண்ட இறைவணக்கம் மறையோர்களிலும் ஒதப்பட்டன.

தேவஸ்தான மேலாண்மைக் கழக உறுப்பினர் திரு. பி. வெங்கடேஸ்வரலு மாநில முதல்வருக்கும் ஏன் யோருக்கும் நல்வரவு கூறி, அறிநிலையத் துறைப் பொறுப்பினையும் ஏற்றுள்ள முதல்வர் திரு. என். டி. ராமராவ் அவர்கள் பொன் விழாவினைத் துவக்கி வைத்தது சாலப் பொருத்தம் என்று கூறினார்.

விழாவிற்குத் தலைமை வகித்த தேவஸ்தான மேலாண்மைக் குழுத் தலைவரான திரு. வி. கே. டி. வி. சத்யநாராயணராஜு, எம். எல். ஏ., தமது தலைமையுறையில், சநாதன தர்மத்திற்கு இருப்பிடமாகக் கருதப்படும் நமது பாரத நாட்டில் எவியுசுவைகூட்டம் எனக்கருதப்படும் திரு

மலையில் உள்ள திருவேங்கடவளை கோவில் மற்றும் திருப்பதி, திருச்சானூர் முதலிய இடங்களிலுள்ள ஆலயங்கள் ஆகியவற்றைச் சிறப்புடன் நிர்வகித்துவரும் தேவஸ்தானம் நமது நாட்டிலுள்ள சிதிலமடைந்துள்ள பழையையானகோயில் களைப் புனருத்தாரணம் செய்வதற்கு உறுதி பூண்டிருக்கிறது என்றும், நமது இந்தியக்கலாச்சாரம், வேதங்களைப் பாதுகாத்தல் போன்ற பணிகளைச் செய்வதில் பெரிதும் ஈடுபாடு கொண்டுள்ளது என்றும் கூறினார்.

தேவஸ்தானச் செயலாட்சித் தலைவர் திரு. ஜி. குமாரசுவாமிரெட்டி, ஐ.ஏ.எஸ்., அவர்கள் விரிவானதோர் அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தார். தேவஸ்தான நிர்வாகத்தின் நெடுங்கால வரலாற்றைக் குறிப்பிட்டு, அது எவ்வாறு யாத்திரிகளுக்குக் சிறப்பான, பயனுள்ள வகையில் வசதிகளைச் செய்து தருவதால் காலத்திற்குத் தகுந்த ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வந்திருக்கின்றது என்பதை எடுத்துக் கூறினார். மேலும், அதிகப்படியான வருமானத்தை மக்களுக்கு உபயோகமான வழிகளில்-மருத்துவ மனைகள், மலிவு விலையிலும், சில சமயம், விலையின்றியும் ஏராளமான சமய ஈடுக்களை வெளியிடுவது, அனாதை இல்லம், ஏழைகள் விடுதி, உடல் ஊனமுற்றோருக்கு உதவி, தொழிற்பள்ளிகள் போன்றவற்றை நிறுவிப் பராமரித்துவருவதில் செலவழிக்கிறது என்பதையும் அவர் எடுத்துக் கூறினார். வேதங்களைப் பாதுகாக்கவேண்டும் என்னும் எண்ணத்துடன் மாபெரும் வேத விற்பன்னர்களின் உதவியுடன் அவற்றை ஒலிப்பதிவு செய்வதற்கான மிக நவீன முறை ஒலிப்பதிவுக்கூடம் ஒன்று தேவஸ்தானத்தினரால் நிறுவப்பட்டு உபயோகிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதையும் அவர் எடுத்துச் சொன்னார். ஆயுர்வேதக் கல்லூரி, யோகப்பயிற்சியிலேயும் ஆகியனவும் தேவஸ்தானத்தினரால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதையும் அவர் தமது அறிக்கையில் சுட்டிக் காட்டினார்.

ஆந்திரப்பிரதேச அரசின் தலைமைச் செயலரான திரு. பி. ஏன். ஜெயசிறிஹா, ஐ.ஏ.எஸ். அவர்கள், இன்று அயல்நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் இந்துக்கோவில்களைக் கட்டுவதில் தேவஸ்தானத்தின் ஒத்துழைப்பை நாடுகின்றனர் என்றும், தேவஸ்தானம் இந்து சமயக்கடவுளின் விக்கிரகங்களை ஸ்தபதிகளின் துணைகொண்டு செய்வித்து அனுப்பு

கென்றனர் என்றும் கூறி, இது தேவஸ்தானம் செய்யும் போற்றத் தகுந்த பணியாகும் என்று சொன்னார்.

முதல்வரின் மனைவியான திருமதி. பஸவ தாரகம் அவர்கள், நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டுரைகளையும் ஐந்தாறுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களையும் கொண்ட தெலுங்கு, தமிழ், இந்தி, கன்னடம், ஆங்கிலம் ஆகிய ஐந்து மொழிகளிலும் மணம் வீசும் பொன் விழா மலரினை வெளியிட்டார்.

முதல்வர் திரு. என். டி. ராமராவ் தேவஸ்தானம் பொன்விழாவை ஒட்டி வெளியிட்டிருக்கும் ஐம்பது நூல்களை வெளியிட்டு, நூலாகிரியர்களையும் மானியிட்டுக் கௌரவித்தார்.

பொன்விழாக் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு கூறு, தேவஸ்தானம் நடத்திய அகில இந்திய பல்கலைக் கழக மட்டத்தில் முதல்குறி மாணவர்களுக்கு, ‘அறிவியலும் சமயமும்’ என்றும் பொருள்பற்றிய பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு முதல்வர் திரு. என். டி. ராமராவ் பரிசுகள் வழங்கினார்.

முதல் பரிசு: 10 கிராம் எடையுள்ள தங்கடாலர்.

திரு. சுஷ்மல் சேத், ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழகம், மே, வங்காளம்

இரண்டாம் பரிசு: 5 கிராம் எடையுள்ள தங்கடாலர்.

குமாரி. ராதா ராமசந்திரன், உஸ்மானியா பல்கலைக் கழகம், ஹைதராபாத்.

மூன்றாம் பரிசு: 10 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளி டாலரும், செப்பிலால் இழைக்கப்பட்ட திருவெங்கடவன் படமும்.

குமாரி ஜோதி கல்பாக், கர்நாடகா பல்கலைக் கழகம், தார்வார்.

ஆறுதல் பரிசுகள்: 10 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளிடாலர்.

1. குமாரி வத்சா ஏ-பண்டிட், குல்பர்கா பல்கலைக்கழகம், கர்நாடகா.

2. திரு. ஆர். விஜயநந்தன் ரெட்டி, உஸ்மானியா பல்கலைக் கழகம், ஹைதராபாத்.

திரு. என். டி. ராமராவ் அவர்கள் பொன் விழாவின் துவக்கி வைத்துப் பேசுகையில், தேவஸ்தான நிர்வாகத்தின் ஐம்பது ஆண்டுகளில் செய்துள்ள பணியினைப் பாராட்டி, தேவஸ்தானத்தின் உபரி வருமானத்தைப் பயனுள்ள சமுதாயத் திட்டங்களுக்காகச் செலவிடுவது முறையானதே ஆகும் என்று சொன்னார். கடவுள் என்னும் கருத்தினை இராமாயண காலம் முதல் ஆராய்ந்து, மக்களைக் காப்பாற்றுவது, மக்களுக்கு என்றும் நன்மை புரிவதுகட்கடவுள் எவ்வாறு இருந்து வந்துள்ளார் என்பதை விவரிக்கிறார்;

புராண, இதிகாச காலங்களில் சமுதாயவியல் அம்சங்கள் எவ்வாறு சமய வாழ்வுடன் பின்னிப்பிணைந்திருந்தன என்பதை எடுத்துச் சொல்விய முதல் வரம்மக்கள் சேவையே மகேசன்சேவை என்பதை வலியுறுத்தினார். திருமணி திருப்பதிப் பகுதி, ரோமிலுள்ள ‘போப்’ ஆண்டவனின் வாழ்க்கைநகர அமைப்பைப்போல் திருத்தி அமைக்கப்படும் என்றும், அதன் விளைவாக சமய வளர்ச்சி இப்பகுதியில் எவ்வகை இடையூறும் இன்றி வளர்ச்சி அடையும் என்றும் தெளிவுபடுத்தினார். யாத்திரிகர்களுக்கும் பிறருக்கும் பயன்படும் வகையில் ஒரு மிக நவீன மருத்துமனை, யாத்திரிகர்களின் ஒத்துழைப்புடன் ஒரு இரத்தச் சேமிப்பு நிலையம், திருப்பதி ஊரிலுள்ள போக்குவரத்து நெரிசைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, திருப்பதி சுற்றிலும் ஒரு வட்டச்சாலை ஆகியனவும் விரைவில் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.

தேவஸ்தான மேலாண்மைக் குழுவின் உறுப்பினரான திரு. தலாரி குந்தர்யா எம். எல். ஏ. அவர்கள் நன்றி நவீனார்.

பின்னர், முதல்வர் திரு. என். டி. ராமராவ் அவர்கள் தேவஸ்தானத்தின் மலர்த் தோட்டத் துறையினர் கல்ப்பு வகையில் உருவாக்கிய ‘என். டி. ஆர். க்ரோட்டன்’ என்னும் செடி வகையினை அறிமுகப்படுத்தினார்.

மாநில முதல்வரும் அவர் குழுவின் னரும் பொன் விழாவிற்கென்றே தேவஸ்தானத் துறைகள் பல சிறப்பாக அமைத்திருந்த அரும் பொருள் காட்சி அரங்கம், தால் ஸாஸ்திரிய அமைப்பு அரங்கு ‘ஸைத்திரி’ பத்திரிகை அரங்கு, நூல் வெளியீட்டுத் துறை அரங்கு முதலியவற்றைப் பார்வை யிட்டார். ‘ஸைத்திரி’ பத்திரிகை அரங்கில் அன்னமாச்சாரியரின் சங்கீர்த்தனங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ள செப்பெடுகள் எவ்வாறு மின்-வேதியியல் முறையில் சுத்தமாக்கப்படு

கின்றன என்பதை அவர் ஆர்வத் துடன் கேட்டு அறிந்து கொண்டார்.

பொன் விழா ஏற்பாடுகளைச் சிறப் பாக்கச் செய்திருந்ததேவல்தான் அதி காரிகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் ஆகியோரை முதல்வர் பாராட்டி, விடை பெற்றார்.

ஏப்ரல் 22, 1984, மாலை

மாலை நிகழ்ச்சிகள் சப்ளாக் கட்டை பஜனை, கோவாட்டம், பண்டரி பஜனை, நாம ஸங்கீர்த்தனம் போன்ற பலவகைப் பஜனைகளுடன் துவங்கின.

திருமதி ஆர். ஜி. சோபாராஜு அவர்கள் தமது குழுவினருடன் அன்னமாச்சாரியின் சங்கீர்த்தனங் களை இனிமையாகப் பாடி அவையின ரின் பாராட்டுதலைப் பெற்றார்.

பிறகு, சமயச் சொற்பொழிவு வரி சையைத் துவக்கிய குற்றலம் திரு திரிவிக்கிரம ராமானந்த பாரதி சுவாமி அவர்கள் பக்தியின் முக்கியத் துவத்தைப் பற்றி எடுத்துரைத்தார். கண்டி கேஷ்நரத்தைச் சேர்ந்த சுவாமி ராமகிருஷ்ணனந்தர் வாழ்வின் ஒழுக் கத்தையும் ஆன்மிகக் கட்டுப் பாட் டியையும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய தன் தேவையைக் குறிப்பிட்டார். குலூர் டாக்டர் பிரசாதராய குல பதி கஜேந்திர மோட்ச நிகழ்ச்சியை ஒரு புதிய கோணத்திலிருந்து விளக் கினார். இந்த தர்மத்தைப் பற்றிப் பேசிய டாக்டர் போயி, பிம்மணு எம். எல். சி. பீறிப்பட்ட வகுப் பினரையும் தாழ்த்தப்பட்ட நிலையிலுள்ளோரையும் இந்து சமு தாயத்தின் பிரதானப் பகுதியுடன் இணைப்பதில் தேவல்தானத்தினர் தனி முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். டாக்டர் நத்தூரி ராமகிருஷ்ணமாச் சாரியா மகாபாரதத்திலிருந்து சில பகுப்பினைக் குறிப்பிட்டு அவை இன்றைய சமுதாயத்திற்கும் எவ் வாறு பொருந்துகின்றன என்பதை விளக்கினார்.

திங்கள், ஏப்ரல் 23, 1984, காலை

திருப்பதி கோதண்ட ராம சுவாமி கோயிலிலிருந்து ஸ்ரீ ராமர், சீதை, இலட்சுமணர் அனுமார் ஆகிய உற் சவ மூர்த்திகள் நன்கு அலங்கரிக்கப் பெற்று, மேளம், வேத பாராயணம் போன்ற மரியாதைகளுடன் விழாப் பந்தலை அடைந்தன. அவர்கள் முன் னிலையில் மஹா சாந்தி ஹோமம் நடைபெற்றது.

பகவத் கீதை பாராயணம் முடிந்த வுடன், சுந்தர காண்டத்தை உள் ளத்தை உருக்கும் வகையில் பாட்டு களாக அமைத்து திரு. 'சுந்தரதாஸ்' எம். எஸ். ராமாராவ் அவர்கள் இசையுடன் பாடினார். அநுமன் கடலைத் தாண்டுவது, வங்கினி வதம், ராவணனுடைய அரண்மனையைக் காண்டல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை அன்று அவர் எடுத்துரைத்தார்.

சமயச் சொற்பொழிவு வரிசையில் முதலில் பேசிய திரு. புஷ்பகிரி பீடாதிபதி சுவாமி அவர்கள் திருப் பதிக்குச் சமய நோக்கில் தனிப் பொருள் உண்டு என்றும், வேதங்களை திருமலையாக விளங்குகின்றன என்றும் கூறினார். டாக்டர். டி. அரக்க சோமயாஜி தர்மம் ஒன்றே மனித குலத்தைக் காப்பாற்ற வல்லது என விளக்கினார். அகில ஆந்திர சாது பரிஷத்தின் தலை வரான திரு. சர்வேசுவரானந்த சுவாமி தமது உரையில், பத்தினி

கூப்பிட்ட குரலுக்கு உடனே செவி சாப்பிட்டு உதவி செய்பவர் திருவேங் கடலன் என்றார். ஷாத்த நகரைச் சேர்ந்த திரு. சிம்மயானந்த சுவாமி பல பக்தர்கள் திருமலைக்கு வந்து பேறு பெற்றுள்ளனர் என்றும், சமீப காலத்தில் தற்கொண்ட வெங்க மார்பா, மலையாள சுவாமி முதலி யோர் திருமலையில் தவம் புரிந்தவர் கள் என்றும், திருமலை ஒரு சித்தி ஷேத்திரம் என்றும் சொன்னார். டாக்டர் தாசரதி, திருவேங்கடவன் இமயம் முதல் குமரி வரையுள்ள மக் களை மட்டும் ஒன்று படுத்துவதல் வாது, பிரபஞ்ச ஒருமைப்பாட்டின் யும் சாதிப்பவர் என்று குறிப்பிட்டார். டாக்டர். ரகுநாதர பாலராஜு அக அமைதி அல்லது ஆன்ம சாந் தியை அளிக்க வல்லது பிரம்ம வித் தைய என்று கூறினார். திரு. முதி வர்த்தி கொண்டமாச்சாரியுலு கவி யுக்கத்தில் கை கொடுப்பது 'நாமஸ் மரணம்' ஒன்றே என்பதை பகவத் கீதை, விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமம் ஆகியவற்றிலிருந்து மேற்கோள் களுடன் வலியுறுத்தினார்.

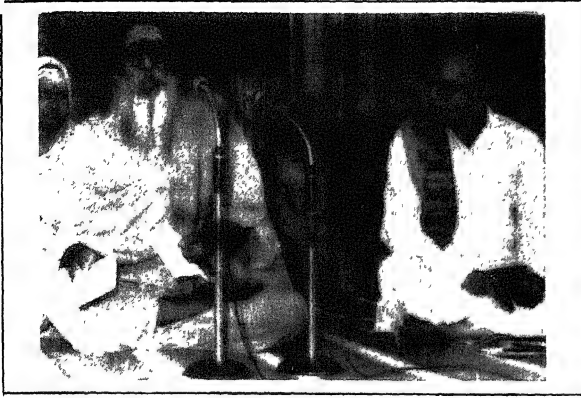
தேவல்தானத்தின் இந்து தர்ம ரக்ஷண அமைப்பின் செயலர் திரு. சமுத்ரால லக்ஷ்மணய்யா நன்றி கூற, காலை நிகழ்ச்சிகள் நிறைவு பெற் றன.

ஏப்ரல் 23, 1984, மாலை

பஜனைக் குழுக்களின் பாடல்களு டன் மாலை நிகழ்ச்சிகள் துவங்கின.

தேவல்தானம் அன்னமாச்சாரியா அமைப்பைச் சேர்ந்த இசைக் கலைஞர்கள் திரு. பி. எஸ். ரங்கநாத், திரு. நாசேசுவர நாயுடு, திருமதி ஜானகி ரமண ஆகியோர் அன்ன மாச்சாரியா பாடல்களை இனிமையாக வழங்கினர்.

மாற்றுவீடு சிந்தவலுடி யோகினி மாதா அவர்கள், தன்னவமற்ற பக் தியை மக்கள் பரீய வேண்டும் என் றும், ராமதாஸ், அன்னமய்யா, துளவிதாஸ் முதலியவர்கள் அத்த

கைவலர்கள் என்று விளக்கினார். காகிதஸுழைப் திரு. தயானந்தசுவாமி இறைவனை நினைக்கும்நாளே நனைகள் என்றும், எனவே பொன்விழா நாட்கள் நன்கூட்களே என்றும் பொன்விழாவும் இறைவனின் ஆராதனையே என்றும் சொன்னார். தென்குவி திரு. நிர்மலானந்த ஸ்வாமி தமது உரையில், நாம் நமது சகலதன தர்மத்தை மறந்து விட்டோம். அது மரணத்திற்கு ஒப்பானது. பஞ்ச பூதங்களை பயன்படுத்துவதில் நமக்கு கந்திரம் அளித்திருப்பதற்காக நாம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும், நாம் செய்யும் நல்ல செயல்களே நம்மைப்பாதுகாக்கும் என்று எடுத்துக் கூறினார். திரு. பிரஸன்னானந்த சுவாமி நமது தர்மம் ஒன்றே 'எக்'லோரும் நலமுடன் இருக்கவேண்டும்' என்னும் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதைக் குறிப்பிட்டார். பத்திய நம்மைக் கவியுத்தில் காப்பாற்ற வல்லது என்று உரைத்தார் திரு. பிமாணந்த சுவாமி. தேவஸ்தான மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினரான திருமதி நன்னப்ப நேறி ராஜகுமாரி பேசுகையில், யாத்திரிகர்கள் கோவில் உண்டியலில் சேர்க்கும் பணம் மக்களுக்குப் பயன்படும் வழிகளில் மருத்துவமனை, கல்விக்கூடங்கள், சத்திரங்கள், வேதபாடசாலைகள், ஆயுர்வேதக் கல்லூரி

போன்றவைகளை நிறுவுவதிலும் பராமரிப்பதிலும் எவ்வாறு செலவளிக்கப்படுகிறது என்பதை வலியுறுத்திச் சொன்னார். நமது இதிகாசங்களிலும் புராணங்களிலும் உள்ள பல்வேறு எடுத்துக் காட்டுக்களிலிருந்து இன்றைய மாதர் சங்கம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியது நிறைய உள்ளது என்றும், சேத இலட்சுமணன் சொல்லிக் கேளாது ராவணனால் தூக்கிச் செலுத்தப்பட்டது, திரௌபதியின் சமய சந்தர்ப்பம் தெரியாத ஏனைச் சிறிப்பு காரணமாக துரியோதனன் பதிலாங்க உறுதி பூண்டது அவற்றுள்ளிலை என்றும் கூறி, மாந்தர் தன்னலத்தையும் பேராசையினையும் மறந்து கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டினார்.

டாக்டர் கொண்டவிட்டி வேங்கடகவி ஒருகாலத்தில் 'தர்மம்' ஆக இருந்தது வேறொரு காலத்தில் 'அதர்மம்'மாக ஆவது உண்டு காலத்திற்கேற்ப பழக்க வழக்கங்கள் மாறுகின்றன. எனவே, யாத்திரிகர்களின் காணிக்கைகளைக் காலத்திற்கேற்ப மக்களின் மேல்பாட்டிற்காகச் செலவிடுவது பொருத்தமே எனக்கூறினார். திருமதுனாபத்துல சத்திய நாராயண சாஸ்திரி நாமஸ்மரணையை எங்கு வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் செய்யப் பவனடையலாம்

என்று சொன்னார். திரு. நாராயணம ரெட்டி, ஒரு முனைச் சிந்தனையுடன் செயலில் ஈடுபடுவது நமக்கு அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தினார்.

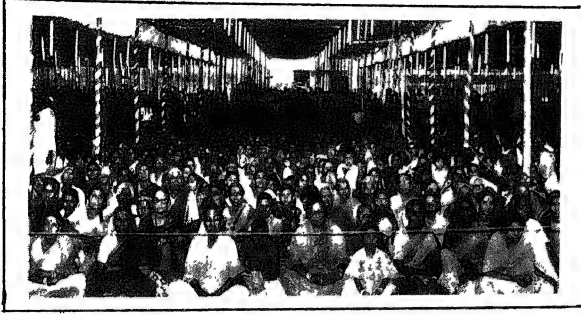
இரவில் திரு. வங்கல பட்டாபி பாகவதர் 'ஸ்ரீநிவாஸ கல்யாணம்' ஹரிகதை நிகழ்த்தினார்.

செவ்வாய், ஏப்ரல் 24, 1934 காலை

திருப்பதி ஸ்ரீ கயிலேச்வரகவாமி, ஸ்ரீ காமாட்சிதேவி உற்சவமூர்த்திகள் மூன்றும் நான் காலை பத்தலில் வீற்றிருந்தனர். அவர்களின் திருச்சத்திரியில் மஹாநூற் பாகம் செய்யப்பட்டது.

சேத பாராயணம் நடந்த பின்னர் திரு. 'சுந்தரதாஸ்' எம். எஸ். ராமராவ் தமது சுந்தரகாண்டப் பாடல்களைப் பாடினார். 'சேத தரிசனம்' என்று நிறை அடைந்தது. (திரு. ராமராவ் குழுவினர் தொடர்ந்து ஜந்த நாட்களுக்கு திருப்பதி அண்ணமாச்சாரியா கலாமந்திரிக் சுந்தரகாண்டப் பாடல்களைப் பாடினார்.)

ராஜமந்திரி சாதுஸ்திரிகள் மடத்தைச் சார்ந்த மாதா தயாபாயம்மாவின பிரார்த்தனையுடன் சமயச்சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. கைலாஸக்கோண திரு. ஞானனந்த சுவாமி பொறுமை, இரக்கம், கருணை போன்ற சிறப்பியல்புகளையுடைய தர்மத்தின் உருவமே கடவுள் என்றும், எனவே, மக்கள் அறவழியில் நிற்ச வேண்டும் என்றும் கூறினார். வீரபத்ராபுரம் சாதுஸ்திரிகள் மடத்தைச் சேர்ந்த கவாமினி சாத்திரபாயம்மா, பகவத் சேதையை நினமும் ஒரு அத்தியாயமாவது, அல்லது ஒரு சுலோகத்தையாவது பாராயணம் செய்வது மனத்தைத் தூயதாக்கி, இறைவனை சர்க்கும் எனக் கூறினார். டாக்டர் மருப்பூடு கோதண்டராம ரெட்டி ஸ்ரீராமச்சத்திரமூர்த்தியட நாட்டைச் சேர்ந்தவராயினும் தென்னாட்டில் அவருடைய கோவிலோ பஜனைக்கடமோ இல்லாத ஊரே கிடையாது என்று சொல்லுமணிதரு

நம்முடன் ஒன்றிவிட்டார் என்று எடுத்துச் சொன்னார்.

ஏப்ரல் 24, 1984 மாலை

நாட்டின் நாலு பக்கங்களிலிருந்தும் வந்துள்ள பஜனைக் குழுக்களின் நிகழ்ச்சிகள் காண்போர் அனைவரின் கருத்தையும் கவர்ந்தன.

திருப்பதியைச் சேர்ந்த திரு. எஸ். உமாபதி, திருமதி. ரத்னகுமாரி, சென்னையைச் சேர்ந்த பிரபல சினிமாப் பாடகர் திரு. ஆனந்த் ஆகியோர் அன்னமாச்சார்யாவின் பாடல் களை இனிமையுடன் பாடினர்.

திருப்பதி எஸ். வி. பாலமந்திரின் சிறுவர், சிறுமியரின் பகவத் கீதை பாராயணத்திற்குப் பிறகு, பொன் விழாவின்போது 'பூக்கிண்ணங்கள்' அமைத்திருந்தவர்களுக்குத் திருமதி. குமார சுவாமி ஓட்டி அவர்களால் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. தேவஸ் தான மலர்த்தோட்டக் கண்காணிப் பாளர் திரு. தம்மண்ண பரிசுக்குரிய வர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தார்.

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய சுவாமியின் பிரதிநிதிகள் தேவஸ்தான மெலாண்மைக் குழுத் தலைவர் திரு. வி. கே. வி. டி. சத்திய நாராயண ராஜு, எம். எல். ஏ. அவர்களுக்கும் செயலாட்சித் தலைவர் திரு. ஜி. குமார சுவாமி ரெட்டி, ஐ. ஏ. எஸ். அவர்களுக்கும் சுவாமிகளின் ஆகி களைத் தெரியப்படுத்தி வழங்கினர். பிரதிநிதிகளுக்கும் திருவேங்கடவன்

பிரசாதங்களைச் செயலாட்சித் தலைவர் வழங்கினார்.

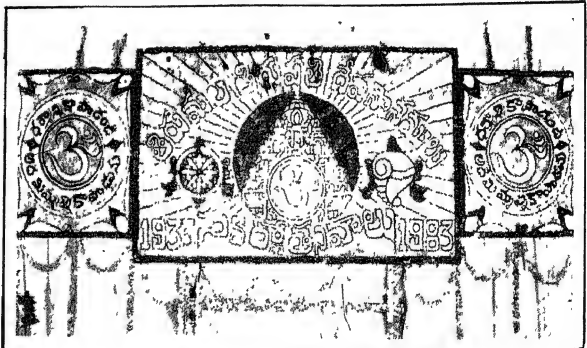
திரு. ஜி. குமார சுவாமி ரெட்டி, ஐ. ஏ. எஸ், தேவஸ்தானப் பொன் விழா ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் தலைநகரிலும் நாட்டின் முக்கியமான பெரு நகரங்களிலும் 1984 ஆண்டு பூராவும் மும்முன்று நாட்கள் நடைபெறும் என்றும், பொன் விழா மலரின் அடக்க விலை ரூ. 100/- ஆயினும், மிகக் குறைந்த விலையான ரூ. 25/-இல் விற்கப்படும் என்றும், தேவஸ்தானம் இந்து தர்ம ரக்ஷண நிறுவனம் நடத்தும புராணப் பரிட்சைகளில் முதலாவதாக வருபரின் மேல் படிப்பு முழுவதற்குமான செலவு அனைத்தையும் தேவஸ்தானமே மேற்கொள்ளும் என்றும் அறிவித்தார்.

ஏர்ப்பேடு திரு: வித்யாநந்தகிரி ஒவ்வொருவரும் தக்க குருவை

அடைந்து பிரம்ம வித்தையைப் பெற வேண்டும் என்று உரையாற்றினார். ஸ்ரீ காளஹஸ்தி திரு. வித்யாப் பிரகாசானந்தகிரி சுவாமி, ஆன்மிக ஆற்றலைப்பெறுவது முதலில் கடினமாயிருக்கக்கூடும், ஆனால், தொடர்ந்து சாதனை செய்தால் அதை அடைவலாம் என்றும் குறிப்பிட்டார். டாக்டர் திவாகர்வ வேங்கடாவதானி ஐந்து வகைப் பத்திகளில் தாஸ்ய பக்தியே சிறந்தது, அதையே பக்த ராமதாஸ், சபரி போன்றவர்கள் பின்பற்றி மேன்மையுற்றனர் என எடுத்துச் சொன்னார். திரு. பி. ராமராஜு 'தர்மம் தன்னைக் காப்பாற்றுவதனைக் காப்பாற்றுகிறது' என்று கூறி, தேவஸ்தானத்தின் தர்மப் பிரசாரப்பணியில் 'விசுவ லிந்து பரிஷத்' போன்ற நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று குறிப்பிட்டார். திரு. மல்லாதி சந்திர சேகர சாஸ்திரி தர்மத்துடன் கூடிய பக்தியே பயனுள்ளது என்று கூறி, திரௌபதி, விதூரர், பீஷ்மர் ஆகியோர் அவ்வாறே செய்து காட்டினர் என்று விளக்கினார்.

தேவஸ்தானம் மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி திரு. ராவுல குரிய நாராயணு பொன்விழாவின் வெற்றிக்குக் காரணமாயிருந்தோர் அனைவருக்கும் நன்றி கூறினார்.

திரு. தூளி பானர்ஜி பாகவதர் நிகழ்த்திய 'பார்வதி கல்யாணம்' ஹரிதையுடன் மூன்று நாள் பொன் விழாக் கொண்டாட்டம் நிறைவு எய்தியது.

★ செய்திச் சுருக்கம் ★

திருப்பதி மலையில் திருப்படித்திருவிழா:

திருப்பதி - திருமலை 'திருப்படி விழா'வில் 5 ஆயிரம் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பஜனை கோஷ்டியினருடன் கால் நடையாக மலையில் படி ஏறிச் சென்றார்கள். அப்போது பெண்கள் ஒவ்வொரு படியிலும் குங்குமம் வைத்துத் தேங்காய் உடைத்தார்கள். திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் கோவிலில் ஆண்டு தோறும் சித்திரை மாதம் முதல் சனிக்கிழமை 'திருப்படி விழா' நடைபெற்று வருகிறது. 15-வது ஆண்டு படி விழா, அண்மையில் நடந்தது.

தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகம், பாண்டிச்சேரி ஆகிய மாநிலத்தின் பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து ஏறத் சுமார் 5-ஆயிரம் பக்தர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர். 80 ஊர்களில் இருந்து பஜனைக் கோஷ்டியினரும் வந்து கலந்து கொண்டார்கள்.

திருப்பதியில் இருந்து 200 மைல் தூரத்தில் உள்ள கள்ளச் குறிச்சியில் (தென் ஆற்காடு மாவட்டம்) இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கால் நடையாகத் திருப்பதிக்கு நடந்து வந்து இந்த திருப்படி விழா குழுவின்ருடன் சேர்ந்து மலை ஏறினர்.

பகல் 12 மணிக்கு திருமலையை அடைந்ததும், படிவிழா பக்தர்கள் ஏழுமலையான் கோவிலைச் சுற்றியுள்ள 4 மாடவீதிகளிலும் பக்திப் பாடல்களைப் பாடித் கொண்டு வந்தனர். பிறகு அவர்கள் கோவிலுக்குள் சென்று ஏழுமலையானைக் கும்பிட்டார்கள். இந்தத் திருப்படி விழாவை சென்னை டெலிவிஷன் நிலையத்தினர் படம் எடுத்தனர்.

படி விழாவிற்கு வந்த பக்தர்களுக்கு சாப்பாடு, மற்றும் வசதிகள் செய்வதற்காக மயிலு குருஜி சுந்தர

திருமலையில் வடக்கு மாடவீதியில் படிவிழாக் குழுவின் நாதஸ்வர இன்னிசை ஒலிக்கப் பக்திப் பாடல்களைப் பாடிய வண்ணம் வீதிவலமாக பவனி வருகின்றனர்.

ராம சுவாமி, கார்த்திகர் தொழில் அதிபர் பாலாஜி நாயுடு, சேலம் இந்து சமயக் கல்லூரி நிர்வாக டிரஸ்டி பி. ராமகிருஷ்ணன், திருமலை டாக்டர், ராமையா, நெய்வேலி பாரி ஜாதக் கண்ணன் பஜனைக் குழுவினர் செம்மார் கண்ணன் வழி பாட்டுக் குழுவினர் ஆகியோர் நிதி உதவியும், அரிசி மூட்டைகளும் கொடுத்து உதவி புரிந்தார்கள்.

குழுவின் பொதுச் செயலாளர் ஆற்காடு ஆ.செ. நரசிம்மன், பொருளாளர் வேலூர், வி. ஏ. புண்ணிய கோட்டி, எஸ். கே. நாகையா ஆகியோர் திருப்படி விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து இருந்தனர்.

ஃ ஃ ஃ

வட ஆற்காடு மாவட்ட ஹிந்து தர்ம ரக்ஷண சமஸ்தா கிளாபின் சார்பில் அண்மையில், குடியாத்தம் நகர், அமரர் ந.ராஜகோபால் நாயுடு

ஆஸ்திக சமாஜத்தில் 2 நாட்களும், ஆற்காடு, தோப்புக்காணு ஸ்ரீ கெங்காதர சஸ்வரன் கோவிலில் ஒரு நாடும், தெய்வீக நிகழ்ச்சிகள் திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரிகளைக் கொண்டு நடத்தப்பட்டன. இதில் திருப்பதி திரு.சங்கர சாஸ்திரிகளால் சாந்தி ஹோமமும்-ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுவரஸ்ர நாமமும் நடத்தி வைக்கப்பட்டன.

பிற்பகல் தி. தி. தே. ஹிந்து தர்ம ரக்ஷண சமஸ்தா செயலாளர் சமுதிரால் திரு. லக்ஷ்மணய்யா, அவர்கள் "பகவத் கீதை"யின் பெருமை பற்றி சொற்பொழிவாற்றினார்.

மாணியில் தி. தி. தே. அதிகாரி திரு. இ. கருணாகரன் அவர்கள் புராணம், கல்வெட்டு, சரித்திரம் இவைகளைக் கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து தொகுக்கப்பட்ட 'கோவிந்தாயிர்தம்' என்னும் தலைப்பில் அரிய

சொற்பொழிவாற்ற தி. தி. தே. அன்னமாச்சார்யா சங்கீத வித்வான் திரு. ஜி. நாகேஸ்வர ராவ் குழுவினரால் புரந்தர தாலர்-தியாகராஜர்-குலசேகர ஆழ்வார், அன்னமாச்சார்யா 'போன்ற மகான்களின் பக்திப் பாடல்கள் பாடப்பட்டன.

இரவில் ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வர மகாத்தியம் திரைப்படக் காட்சி காண்பிக்கப்பட்டது. இந்த மூன்று நாட்கள் நிகழ்ச்சிகளின்போது தி.தி.தே. இ.க.ர.ச.வ.ஆ.மா. அமைப்பாளர் ஆற்காடு திரு. ஆ. செ. நரசிம்மன் அனைவரையும் வரவேற்றுப் பேசி, நன்றி தவின்றார்.

தகவல்: ஆ. செ. நரசிம்மன்.

மகா.கும்பாபிஷேகம்:

சாயாபுர சக்தி பீடமாக விளங்குவதும், நால்வராலும் நகிரராலும் பாடல் பெற்ற தலமுமான திரு. சங்கோங்குல ஸ்ரீவலிதாம்பிகை கோயிலின் ஜிர்னோத்தாரண மகா கும்பாபிஷேகம் 8-6-84 அன்று வெகு விமர்சையாகக் கொண்டாடப்பட உள்ளது.

தகவல்:

கோயில் திருப்பணிக் கமிட்டியினர் திருசங்கோம் மலை.

பிரம்மோத்தசவம்:

உத்திர பிரதேசம் ரிஷிகேஷ் ஆந்திர ஆசிரமத்தில் உள்ள தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர கவாமி கோயிலின் வருடாந்திர பிரம்மோத்தசவம் இம்மாதம் 12-ம் தேதி முதல் 10 நாட்களுக்கு வெகு விமர்சையாகக் கொண்டாடப்பட்டது. இப்பத்து நாட்களின் காலை மாலைப்போதுகளில் பல்வகையான சமய கலாநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

ஏலம்:

அன்னமயில், மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு திருப்பதி தி.தி.தே. அலுவலகக் கட்டிடத்தில் கற்கள் வைத்த 76 கி.டி. தங்கநகைகள் ஏலம் விடப்பட்டன. நாட்டின் பல்வேறு

பகுதிகளைச் சார்ந்த 200-ம் மேற்பட்ட ஏலதாரர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர். ஏலம் விடப்பட வேண்டிய 200 கி. டி. தங்க நகைகளில் 76 கி. டி. தங்க நகைகளே ஏலம் விடப்பட்டன. இதனால் தி. தி. தே. ரூ. 91.72 இலட்சம் பெற்றது. மீதி

தங்க நகைகள் விரைவில் ஏலம்விட, மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்கு மேலாண்மை அனுப்பியுள்ளது. மேலும் தன்னிடம் உள்ள 800 கி. டி. தையுள்ள தங்க நகைகளை, பகுதி பகுதியாக விரைவில் ஏலத்தில் விற்க மேலாண்மை தீர்மானித்துள்ளது. ★

ஆசிரியர்க்கு....

‘ஸப்தகிரி’ ஆசிரியர் அவர்களுடைய கவனத்திற்கு.

‘விஷ்ணுவின் அஷ்டாட்சர விளக்கம்’ என்ற தலைப்பில் (மார்ச் 84) வேத பாகங்களைக் கொண்டு பிரணவத்தையும் மற்றும் திருவஷ்டாசுரத்தைப் பற்றியும் விளக்கி அவற்றை ஆழ்வார்கள் அனுபவித்த பிரகாரத்தையும் மிகவும் நேர்மையான முறையில் விளக்கிய கட்டுரையில் அதன் ஆசிரியர் அதன் ஊடே ஒரு விஷமப் பிரசாரத்தையும் கைக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன்.

‘ஆதி சங்கரரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஷண்மதங்களுள் மகோன்னதம் பெற்றது வைஷ்ணவம் ஆகும். இந்த வைஷ்ணவத்தை ஸ்ரீராமாநுஜர் விளக்கம் கூறுகின்ற பொழுது விசிஷ்டாத்தவதம் என்றே குறிப்பிடுகிறார்’-இந்த பாகம் கட்டுரைக்குத் தொடர்பில்லாத ஒரு சங்கர பக்தர்தம் மனம் போனபடி பிரசாரம் செய்தவதாக அமைந்தது. அவர் தமது அபிமானத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் என்றிருக்க பத்திரிகை ஆசிரியர் என்ற முறையில் இந்த பாகத்தை நீங்கலாவது பிரசுரிக்காமல் விட்டிருக்கலாம்.

ஆதிசங்கரருக்கு முன்னிட்ட காலத்தில் அதுவும் வேதபாகத்திலிருந்தும் மற்றும் ஆழ்வார் ஸ்ரீஸூக்திகளிலிருந்தும் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்க, ஆதிசங்கரரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ‘வைஷ்ணவம்’ என்பது எப்படிப் பொருந்தும், அந்த வைஷ்ண

வத்தையே ஸ்ரீராமாநுஜர் விளக்கிக் கூறுகிறார் என்பது மிகவும் வஞ்சகமானது (Hishly mischivous) என்று எடுத்துக் காட்டினால் இதைக் கொண்டு ஒரு திருத்தத்தை உமது பத்திரிகையில் வெளியிடுவீரா?

இதுவா பத்திரிகை ஆசிரியருடைய நேர்மை?

‘ஸங்க சக்கரம்.....’ என்று தொடங்கிய தியான ஸ்லோகத்தில் ‘நாமாமிருத்ரம்’ என்று கட்டுரை ஆசிரியர் எழுதி அனுப்பினால் அதையும் பிரசுரித்து பெருமைப்படுவீர்களா?

‘நாராயணன்’ என்ற பதத்தை நார+அயணம் என்று பிரித்து பொருள் விளக்கம் செய்யும்போது பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரம புருஷன் அந்தர்யாமியாய் வீற்றிருக்கிறான் என்ற விளக்கம் செய்த ஆசிரியர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்திற்கே அசாதாரணமான (ப்ரதான ப்ரதித்திரம்) விசிஷ்டாத்தவதம் ஆதிசங்கரருடைய அத்தவதத்திலிருந்து வேறுபட்ட தென்பதை ஒப்புக்கொள்வாரா?

கோயில் வழிபாட்டை குறிப்பிடும் ஆசிரியர் ஆதிசங்கரர் ஸுருண உபாஸகர் என்பதையும் அவருக்கு கை கொடுத்து உதவியவர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் என்பதையும் அவர் தயானம் செய்து வந்த தெய்வம் ‘கோவிந்தன்’ என்பதையும் தற்காலம் பிரசித்தமான சங்கரமதம் சைவாத்தவதம் மற்றும் நவீன கல்பிதமான பிரகாரங்கள் இவற்றை விளக்கி ஒரு கட்டுரை எழுதத் துணிவாரா? அப்படியே அவர் எழுதியனுப்பினாலும் உமது பத்திரிகையில் இதை பிரசுரிப்பீர்களா?

திரு. கே. ஏ. பார்த்தசாரதி,
சென்னை-44.

